

المجلة

تأثير الأدب العربي في الآداب الأجنبية
عدد مهمتنا

العددان ١٩١ - ١٩٢
كانون الثاني - شباط ١٩٧٨

الأدب
والقومية
صفحات قرصية

غوته والأدب العربي — د. أحمد محمود
مفهوم المشرق عند رامبو — فايز مقدسي
بورغيس وفن الخبر العربي — فهدون الشوكة
الاصول الجمالية لمادونات رفايل في الأدب العربي — عبد العزيز علون
المواضيع العربية عند لوركا — د. محمود صبح

تأثير الأدب العربي في الآداب الفارسية — د. محمد حمدي
لغز الأدب العربي والآداب الفارسية — د. مهدي شحيد
أثر الثقافة العربية على الثقافة الأمريكية — نظارة نظاريان
مؤثرات عربية في القصص الشعبية الألبانية — محمد وفاكو

زجل
في سبيل غناطة
مرتبقة
جمال بيرك

تأثير الأدب العربي في الأدب الانكليزي — س. أ. بوزورث
أثر التراث الثقافي العربي على الخلق الأدبي في ألمانيا — د. ديتر بيلمان
اللغة العربية والآداب في رومانيا — ميرتشا انفلسكو

بعض المؤثرات العربية في الأدب الروسي — نزارعيون المسود
الأدب العربي في الترجمات السلوفاكية — يوليوس جيلا
أثر العرب في اللغة البرتغالية والأدب البرازيلي — د. عمر الدقاق
انعكاس المبادئ العربية، ثقافتها وفكرها في الأدب الأمريكي — جوب اريكسون

ألف ليلة وليلة في الأدب الفرنسي — د. جمال شحيد
فيلهلم هاوف وألف ليلة وليلة — د. أبو العيود
كتاب "كليلة ودمنة" وأثره في الآداب الانسانية — فريد صبا
تولستوي والإسلام — د. عبدالله الركبي
أراغون وقصيدة حب لاسبانيا العربية — د. أحمد سليمان أحمد

المجلة

مجلة ثقافية شهرية

تصدرها

وزارة الثقافة والإرشاد القومي

١٩١ - ١٩٢

كانون الثاني - يناير

شباط - فبراير

١٩٧٨

المشرف على التحرير:

صفوان قسبي

أمين التحرير:

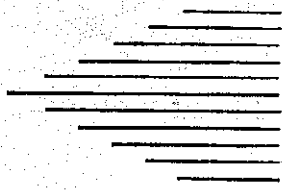
خلدون شمعون

المشرف الفني:

نعيم سما عيسى

الفهرس

٥	صفوان قدي	الادب والقومية
		<u>القسم الأول : آفاق</u>
١٥	د . محمد حموية	تأثير الأدب العربي في الأدب الفارسي
٢٩	د . جعفر شهيدى	لقاء الأدب العربي والأدب الفارسي
٣٩	نظار . ب . نظاريان	أثر الثقافة العربية على الثقافة الأرمينية
٤٩	محمد موفاكو	مؤثرات عربية في القصص الشعبية الألبانية
٥٨	س . ل . بوزورث ترجمة محمود منقذ الهاشمي	تأثير الأدب العربي في الأدب الانكليزي
٧٠	د . ديتر بيلمان	أثر التراث الثقافي العربي في الخلق الأدبي لدى الكلاسيكيين الألمان وكتاب جمهورية ألمانيا الديمقراطية .
٨٥	نزار عيون السود	بعض من المؤثرات العربية في الأدب الروسي
٩٣	ميرتشا أنفلسكو	اللغة العربية والأدب في رومانيا .
١٠٣	يوليوس جيللا	الأدب العربي في الترجمات السلوفاكية
	د . عمر الدقاق	أثر العرب في اللغة البرتغالية والأدب البرازيلي
١٣١	جون د . إريكسون ترجمة توفيق الأسدي	انعكاس البلاد العربية ، ثقافتها وفكرها في الادب الامريكي في القرنين التاسع عشر والعشرين .

القسم الثاني : اعلام

١٥٣	د . أحمد الحموي	غوته والأدب العربي
١٥٩	فايز مقدسي	مفهوم الشرق عند « رامبو »
١٧٠	خلدون الشمعة	بورغيس وفن الخبز العربي
١٨٨	عبد العزيز علون	الأصول الجمالية للمادونات رفائيل في الأدب العربي
٢٠٠	د . محمود صبح	المواضيع العربية عند (لوركا)

القسم الثالث : كتب

٢٥٣	د . جمال شحيد	ألف ليلة وليلة في الأدب الفرنسي حتى الثورة الفرنسية
٢٦٠	د . أبو العيد دودو	فيلهم هاوف وألف ليلة وليلة
٢٧٣	فريد جحا	كتاب « كليلة ودمنة » وأثره في الآداب الفرنسية
٢٨٨	د . عبد الله ركيبي	تولستوي والإسلام
٢٩٣	د . أحمد سليمان الأحمد	أراغون وقصيدة حب لاسبانيا العربية
٣١١	جالك بيرك ترجمة د . بكري علاء الدين	زجل في سبيل غرناطة مرتقبة

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية

* الاشتراك السنوي :

- في الجمهورية العربية السورية : ١٨ ليرة سورية .
- خارج الجمهورية العربية السورية : ما يعادل ١٨ ليرة سورية مضافا اليها اجر البريد (العادي او الجوي) حسب رغبة المشترك .
- الاشتراك يرسل حوالة بريدية او شيكا او يدفع نقدا الى محاسب مجلة المعرفة - جادة الروضة - دمشق .

- يتلقى المشترك كل سنة كتابا هدية من منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي .

* المراسلات باسم الاشراف على التحرير

حادة الروضة - دمشق - الجمهورية العربية السورية

تنبيه

- ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات فنية ، ولا علاقة له بقيمة المادة او الكاتب .
- المواد التي تصل الى المجلة لا تعاد الى اصحابها سواء نشرت ام لم تنشر .

الأدب والقومية

صفوان قديسي

في عام ١٩٢٨ ، نشر ساطع الحصري مقالاً حول نظرية الرسوس في الأدب العربي . وكانت غاية الكاتب أن يفند نظرية نهض إلى القول بها اسماعيل مظهر ، ومفادها أن الدماء التي تجري في عروق شاعر ماهي التي تحدد طبيعة شعره ، وأن ماورثه من خصائص عرقية هو الذي يجعل شعره من هذه الطبيعة أو من تلك .

وكان من تطبيقات اسماعيل مظهر لنظريته تلك ، دراسة نشرها عن « بشار بن برد » . ففي هذه الدراسة ، ينبه الكاتب إلى أن « بشار بن برد » لا يمكن دراسة شعره دراسة نقدية متعمقة دون أن نعود إلى الأصول الاثنولوجية للشاعر ، لأن شعره في نهاية المطاف هو حصيلة هذه الأصول . فالشاعر فارسي الأب ، عربي الأم . وهذا فهو آري من جهة ، وسامي من جهة ثانية . وهذا أيضاً فهو مزيج من عقليتين موروثتين : « عقلية آرية موروثه من أب فارسي ، يظهر من خلالها - في بعض الأحيان -

شيء من آثار العقلية السامية الموروثة من أمه العربية « (١) .
 في مقاله المشار إليه ، أنكر ساطع الحصري إنكاراً قاطعاً أن تكون
 الوراثة العرقية هي التي تحدد طبيعة أمة من الأمم ، أو أن تكون هذه
 الوراثة العرقية هي التي تحدد طبيعة أدب هذه الأمة ومكوناته .

— ٢ —

أغلب الظن أن هذه مسألة حسمت منذ نصف قرن ، وبهذا المعنى
 فإنه لا جدوى من إثارة الجدل حولها من جديد . وبهذا المعنى أيضاً
 فإننا نستطيع الآن أن نستبعد أن يكون أدب أمة من الأمم مصنوعاً بفعل
 موروثات عرقية ، أو بتأثير النسل والدم .

— ٣ —

هناك ، بعد استبعاد العرق والنسل والدم ، عناصر شتى تسهم ،
 بتقدير أو بأخر ، في تحديد طبيعة أدب أمة من الأمم .

هناك ، على سبيل المثال ، اللغة . واللغة هنا ليست وسيلة التخاطب
 والتفاهم والتواصل فحسب ، وإنما هي ، قبل ذلك كله وبعده ، الفكر
 في أحد تجلياته . ذلك أن اللغة ليست مجرد ألفاظ باردة لا يدخل إليها
 دفء الحياة وحرارة الحركة ، وإنما هي هذا الفيض من العواطف
 والأفكار والاحاسيس التي تستقر في النفوس قبل أن تستقر في الألفاظ
 والكلمات والألسنة . وأود هنا أن أستعير نصاً قرأته منذ زمن بعيد في

(١) انظر : ساطع الحصري - اللغة والأدب وعلاقتها بالقومية - دار الطليعة -

كتاب للدكتور شكري فيصل عنوانه « مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي » ، يقول فيه إن اللغة لم تكن قط عند العرب هذه الأوتار الصوتية التي تتحرك على هذا الشكل أو ذلك ، ولكن كان يتساق معهما عواطف توأكبها ، وذكر تناغمها ، وآمال تعيش وراءها . . . إن العرب لم يضعوا يدهم على معجم من الألفاظ ، ولكنهم وضعوا يدهم على معجم من المعاني والعواطف وعلى ثروة من حقائق النفس وهجسات الضمير ومنازع الهوى .

— ٤ —

هناك ، على سبيل المثال مرة ثانية ، البيئة المادية التي تسهم بقسط وافر في تحديد طبيعة أدب أمة من الأمم . فهذه البيئة المادية تسفر عن نمط بشري وحضاري وثقافي يصنع أدبه الخاص به ، وهو أدب ينقل انعكاس هذه البيئة وأثرها في الطبيعة البشرية .

— ٥ —

وهناك ، مرة ثالثة ، البيئة المعنوية التي هي « هذه الحياة التي يعيش الأدب في كنفها ، وبحيا في ظلالها : هذه الأوضاع التي تتصل بالسياسة ، وهذه الظروف التي تتصل بالحكم ، وهذه المثل التي يرسمها الدين أو تخططها الفلسفة أو تدفع إليها الحياة الفنية . . . هي هذه الخلقية التي تنتظم الناس : تدفعهم أو تردعهم ، تثيرهم أو تصدهم ، وهذه القيم التي تسيطر عليهم وتكمن في أعماق نفوسهم . . . هي هذه النظم التي تسودهم ، وهذه التقاليد التي تأسروهم ، وهذه العادات التي تتحكم فيهم . . . هي هذا التوقد الذهني أو هذا الانحطاط الفكري ، هذه المساواة

الاجتماعية أو هذا التكتل الطبقي الهرمي ، هذا الاقتصاد المركز أو هذه الثروة الموزعة . . . هي هذه الروح التي تسري في أعماق الأفراد فتؤلف منهم جماعة ، وتكون لهم وحدة ، وترد ما تنثر منهم إلى أصوله الكبرى» (١) .

- ٦ -

مثلا البيئة المادية والبيئة المعنوية يستخدمان في بعض الأحيان على سبيل الدعوة إلى نظرية الاقليمية في الأدب في مقابل نظرية القومية . ولكننا هنا نستخدم هذين المثالين من منظور أوسع وأشمل . البيئتان المادية والمعنوية هنا يجري التعامل معهما من منطلق لا إقليمي . البيئة المادية ليست جغرافية الموقع فحسب ، وإنما هي في الوقت نفسه جغرافية الموقع . وهي ليست النهر أو البحر ، ولا السهل أو الجبل فحسب ، وإنما هي هذا كاه مجتمعاً في إطار القوم الذي ينتمي إليه سكان هذه الأقاليم . والبيئة المعنوية ليست إلا هذه الحقيقة القومية التي لا تستطيع دونها أمة من الأمم أن تتابع حياتها .

- ٧ -

ثمّة مجموعة مشكلات تطرحها محاولة استكشاف الصلة بين الأدب والقومية .

من ذلك مثلاً ما نلاحظه من أن التيارات الأدبية التي ظهرت في

(١) د . شكري فيصل - مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي - منشورات دار

العلم الملايين - بيروت - الطبعة الثالثة - ١٩٧٣ .

أوروبا في القرون القليلة الماضية لم تكن تخص أمة أوربية بعينها . وقد التفت إلى ذلك الناقد الأمريكي رينيه ويليك ، ولكنه انتبه في الوقت نفسه إلى أننا نجد فروقاً قومية ذات مغزى بين اجتهادات هذه الحركات والأساليب ، وإلى أن انتشارها الجغرافي قد يتنوع . وكما يكتب ، فإن حركة الرينسانس على سبيل المثال اخترقت بولندا دون أن تصل إلى روسيا أو بوهيميا، كذلك فإن أسلوب الباروك أغرق أوروبا الشرقية جميعها بما فيها أوكرانيا ، ولم يمس روسيا إلا مساً رقيقاً . كذلك قد توجد فروق زمنية واسعة : فقد بقي أسلوب الباروك على قيد الحياة في مدنات أوروبا الشرقية إلى نهاية القرن الثامن عشر ، في حين أن الغرب عبر إلى عصر التنوير ، وهكذا (١) .

ومن ذلك مثلاً ما نلاحظه من امكانية عدم تعيين الحدود التي تقوم بين الأدب الأقليمي والأدب القومي والأدب العالمي . وقد أشار إلى ذلك ويليك نفسه إشارة عابرة عندما قال إن الأهتمام بالأدب المقارن لا يتضمن بطبيعة الحال إهمال دراسة الأدب القومي لأمة من الأمم ، لكن المشكلة هي أنه « ليس هناك سوى مشكلة القومية ومشكلة التوزيع الواضح لدور كل أمة بمفردها في هذه العملية الأدبية العامة التي يجب أن تتحقق على أنها مركز الدراسة . وبدلاً من أن تدرس هذه المشكلة

(١) انظر : نظرية الأدب - تأليف : أوستن وارين ورينيه ويليك -

منشورات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب والعلوم الاجتماعية -

بصفاء نظري ، شابتها النزاع القومية والنظريات العرقية . إن الفرز المضبوط لمساهمات الأدب الانكليزي في الأدب العام لمشكلة محيرة قد تؤدي إلى انحراف المنظور وتغييره في تقويم شخصيات كبرى . وتثور مشكلات مماثلة في كل أدب قومي ، من حيث الحجم المضبوط لدور المقاطعات والمدن . إن بعض النظريات المتطرفة - كنظرية جوزف نادلر الذي يدعي أنه قادر على تمييز طباع وخصائص كل قبيلة ومقاطعة ألمانية ، وانعكاسها في الأدب - يجب ألا تقف حائلاً بيننا وبين إمكان النظر في هذه التي قلما تقصاها أحد حسب منهج ثابت وحقائق دامغة .

- ٨ -

كل أدب عظيم هو قومي بصورة أو بأخرى . لكن قومية الأدب ليست نقيض عالميته ، ففي كل أدب قومي عظيم نزوع إلى العالمية ، وهي عالمية لا تنفي خصائصه ومكوناته . وبهذا المعنى فإن الأدب العظيم يؤثر ويتأثر ، يفعل ويفعل ويتفاعل . وهذا يفسر ظهور الأدب المقارن الذي هو محاولة لدراسة هذه العلاقات .

الأدب العربي يمتلك مكونات الأدب العظيم ، ووراء هذا الأدب العظيم قومية عربية تسهم في تكوينه . ولقد قال « بيتس » ذات مرة : « لا يمكن أن يوجد أدب عظيم دون قومية ، ولا توجد قومية عظيمة دون أدب يعبر عنها » .

- ٩ -

هذا العدد من «المعرفة» عن تأثير الأدب العربي في الآداب الأجنبية يمثل محاولة للكشف عن بعض جوانب هذه العلاقات التي يقترحها كل أدب عظيم. وهذه المحاولة لا تصدر عن مباهاة قومية ، بقدر ما تصدر عن إدراك لضرورة الكشف عن هذه العلاقات .

- ١٠ -

هذا العدد الذي نعتقد أنه الأول من نوعه بالعربية ، هو محصلة جهد استمر عدة شهور . فمع بداية عام ١٩٧٧ كانت الفكرة قد نضجت . آنذاك ، شرعنا في الاتصالات والمكاتبات التي وقع العيب الأكبر منها على الصديق الناقد خلدون الشمعة . واكتملت لدينا مادة كافية لاصدار العدد ، لكننا كنا نؤثر التريث لاستكمال بعض النقص وسد بعض الفجوات . وكانت مشكلتنا هي أننا استكينا عدداً من الكتاب غير العرب . وكانت موضوعاتهم تأتينا مكتوبة بلغاتهم الأصلية ، وكانت ترجمتها تحتاج إلى مزيد من الوقت . وكنا نستعمل أنفسنا أكثر فأكثر ، حتى اكتمل لدينا هذا العدد ، وبقيت مواد أخرى جيدة وجديرة بالنشر ، لكن عجز الصفحات عن الاستيعاب ، اضطرنا إلى ارجاء نشر ما تبقى من المواد إلى أعداد مقبلة .

ليس في الأمر مباهاة ، لكن نظرة على محتويات العدد سوف تقدم البينة على الجهد المبذول .

ونحن نعتقد أن الغرض الذي عملنا من أجله قد تحقق في أجود صورة ممكنة . وإذا كان تأثير الأدب العربي في الآداب الأجنبية قد غدا واضحاً من خلال موضوعات العدد ، فإن هناك مسائل أخرى ذات صلة حميمة بهذه الموضوعات ، ما زالت بحاجة إلى التوضيح ، وهي مسائل تتصل بالأدب والأدب الاقليمي والأدب القومي والأدب العالمي والأدب المقارن ، أو تتصل بالتأثر والتأثير والتفاعل والتلاقح ، وما إلى ذلك من موضوعات يثيرها هذا العدد الذي يمثل إنجازاً لا نظن أنه موضع خلاف .

في الأعداد القادمة

أثر الادب العربي على الاداب الاجنبية

اسماعيل ياليتش	النسا والتراث الثقافي الاسلامي
عز الدين الخمر	اصداء عربية في الاسطورة والملحمة عند الاغريق
الياس سعد قالي	دانتي والمراج
محمود منفذ الهاشمي	اسحاقيان في (ملحمة المعري)
اسعد دوزاكوفيتش	المقلانية الواقعية لدى ابن خلدون

القسم الأول

آفاق

16

16

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This indicates that the current strategies are effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include expanding the data collection to include new markets and improving the efficiency of the reporting process.

تأثير الأدب العربي في الأدب الفارسي

د. محمد حموية

ليس من السهل في حدود مقالة واحدة الإحاطة بجوانب متسعة، كهذه العلاقة بين الأدب العربي والفارسي، الممتدة في الزمان والمكان. فلا بد أذاً من رسم هذه الخطوط البارزة التي حدث فيها التلاقي على أسس « تاريخية » واضحة، إذ لا معنى للحديث عن مجرد التشابه في المعاني، أو التوارد في الأشكال، كما يفعل عادة، بعض الناس عندما يقارنون بين موضوعين من أدبين لا رابطة بينهما، أو بين ظاهرتين في أدبين متلاقيين تاريخياً، ولكن لا شيء يربط بين الظاهرتين موضوع الدراسة، إلا هذا التشابه العارض الذي قد يكون في أحيان كثيرة ظاهرياً وشكلياً.

ولا بد لنا قبل المضي في الحديث من تحديد بعض كلمات العنوان، حتى لا تقع في التباس توحيه بعض كلمات العنوان. إذ أن بعض هذه الكلمات قد يتسع معناها فيشمل مالا نريد الحديث عنه الآن، أو أن بعضها قد يحمله آخرون على غير ما نريد.

لا نقصد هنا بكلمة الأدب هذا المفهوم المتسع العريض الذي يشمل جميع النشاط الفكري والثقافي الذي تدل عليه كلمة « Literature » الافرنجية في بعض معانيها،

كما فعل المستشرق « بروكلمان » عندما أرخ للأدب العربي فأخذ هذا المفهوم المتسع العريض في اعتباره . وهذا المفهوم المتسع سيمتدنا حتماً إلى الحديث عن الأثر العربي الديني في أحزابه السياسية ، ونظرياته المتصرفة ، أو المتفلسفة ، أو الكتابة التأويجية ، . . . إلخ ، وإنما نقصد هنا ، هذا المفهوم « المتداول » لكلمة أدب ، المقتصر على التعبير ضمن أشكال النظم والنثر المعروفة . (١)

والمقصود بكلمة « العربي » هنا كل ما هو مكتوب بالعربية ، ولو كان مؤلفه غير عربي ، فكتب الفزالي مثلاً محسوبة من التراث العربي ، بهذا الاعتبار ، ولو أن كاتبها من أصل فارسي .

أما كلمة «فارسي» فالمقصود بها أيضاً ما كتب « بالفارسية» ولو كان الكاتب عربياً ، كمدد كتبوا من كتبوا بالفارسية وأصولهم غير فارسية كأن يكونوا من العرب أو الترك . وبين المهم أيضاً أن نعرف أن كلمة «الفارسي» هنا نقصد بها هذا الأدب الذي كتب باللغة الفارسية « الدرية » وهي اللغة الأدبية التي استخدمها الفرس في الإسلام ، بعد أن كانوا يستعملون اللغة « الفهلوية » في العهد الساساني . وفي بعض الأماكن والبيئات إلى قرون تالية بعد الإسلام .

إنه من الأفضل لنا في بداية الحديث عن التأثير العربي في الأدب الفارسي ، بدلا من عقد مقارنات جزئية ، أن نكتفي بموضوعين اثنين ، أولهما الشعر ، وخاصة الشعر الغنائي ، وثانيهما النثر الفني ، أما أولهما فقد أعطاه العرب للفرس كاملاً ، وأصلوه في قرية الأدب الفارسي بعد أن كانت أرضهم منه مقفرة ، وأما ثانيهما فقد أعطوه عمقاً واتساعاً لو لم يكن العرب لم يكن شيئاً مذكوراً .

(١) انظر في تعريف كلمة «أدب» بمعناها العام الواسع ، ومعناها الخاص : أوستن وأرين ، ورينيه ويليك : نظرية الأدب من مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ، دمشق ، مطبعة الطرايبشي ١٩٧٢م ، الفصل الثاني ، ص ١٩ . ومنه يبدو لك أنه يتعدى تقديم تعريف جامع ومانع للأدب ، كما هو الحال في بعض المعارف الأخرى ، كالصوف مثلاً ، الذي قاربت تعريفاته في الكتب الصوفية الإسلامية نحو الألفين . انظر مثلاً ابن عجيبة . ايقاظ الهمم في شرح الحكم . تصوير دار المعرفة - بيروت ،

وهذا الكلام قد يثير دهشة واستغراباً عند الكثيرين الذين يظنون الأمر على العكس لكثرة ما قرؤوا في كتب تاريخ الأدب العربي ، أو ما يكتبه بعض المستشرقين المتحاملين ، عن الأثر الفارسي ، والتأثير الأدبي للفرس في الأدب العربي ، فاتخذوا الأمر على أنه قضية مسلمة ، ولا سيما عندما يتصورون الوضع الحضاري لكلا الشعبين في فترة تلاقيهما التاريخي الكبير ، عندما افتتح العرب بلاد الفرس .

.. وها هنا لا بد أن نميز بإيجاز تراث الفرس الأدبي قبل معرفتهم الأدب العربي . وقد يقف الانسان حائراً عندما لا يجد لهذه الأمة العظيمة التي اتسعت الرقعة التي تحكمها ، وتعددت أسرها الحاكمة ، وكثر ملوكها ، أدباً يشبه اليونان ، أو الهنود مثلاً ، ذلك أن هذا الأدب « وهنا نريد به معناه العام الواسع » سينحصر في كتاب الفرس المقدس ، « الاستاق » وشروح هذا الكتاب ، وبعض الأفاصيص ، « وبعضها من أصل هندي ، وكتب النصائح التي دونها بعض الملوك والعقلاء ، أو بعض الكتب التي تدور حول بعض الألعاب كالشطرنج مثلاً « وهو لعبة هندية الأصل » أو بعض الكتب التي تشتمل على الرسوم الملكية « كتب الآيين والتاج » . وهي كما ترى ضئيلة القيمة من وجهة النظر الأدبية المحضة ، وهذه الكتب ما عدا « الاستاق » كتب باللغة الفهلوية . لغة الامبراطورية الساسانية التي انتهت بدخول العرب المسلمين إلى إيران .

وليس للفرس شبيه هذا الأمر ، أعني اتساع السلطان ، والفقر الأدبي ، إلا الرومان ، فان الرومان على عظم ملكهم ، وعبقريتهم الحربية والادارية ، لم يكن لهم أدب ذو بال إلا بعد أن اتصلوا باليونان .

وقد أدرك الفرس القدماء هذه الحقيقة عندما أرادوا أن يتحدثوا عن الشعر الفارسي وأن يؤرخوا له فذهبوا إلى أن أول من قال الشعر بالفارسية هو الفارسي الساساني « بهرام جور » الذي تربى بين العرب على يدي المنذر بن نعمان من المناذرة في الحيرة ، ونسبوا إليه أبياتاً فارسية واضحة الاختراع والصنعة ، بل نسبوا إليه شعراً عربياً ، ومن الواضح أن مخترعي هذه القصة أرادوا أن يصلوا بداية الشعر الفارسي بالشعر العربي ، ولكنهم لم يذكروا من تابع بهرام جور « في قول الشعر ، إذ أنه لم يكن هناك من تابعه لأن بهرام جور ، وإن تعرض بين العرب ، إلا أن شعره العربي والفارسي مجرد خرافة . وقد ذكر الفرس عدداً من الشعراء أقدمهم يعود إلى منتصف القرن الثاني الهجري . بعضهم يشك في أنه قال شعراً بالفارسية كهذا الشعر المنسوب إلى أبي العباس المروزي ،

الذي مدح المأمون بشعر فارسي مزوج بشعر عربي ، وهذا القول منسوب إلى « رضا قليخان هويت » في كتابه مجمع الفصحاء في معرض حديثه عن بداية الشعر الفارسي ، وقد حمله على هذا الزعم تعصب ظاهر في اثبات الشعر للفرس ، وقد بين استاذنا الدكتور ذبيح الله صفا ، أن هذه القصيدة مصنوعة وأنها أجدر أن تنسب إلى أطفال بلخ أو أمثالهم (١). وهكذا تترجح الروايات التي تذهب إلى نشوء الشعر الفارسي في أواسط القرن الثالث الهجري ، على يد بعض الشعراء الذين لا فائدة من تعداد أسمائهم للقاريء العربي . والحق أنه لا سبيل إلى معرفة أول شاعر على الاطلاق قال شعراً بالفارسية الدرية ، كشأن البدايات الغامضة في كثير من العلوم والفنون .

وهذا الشعر الذي وصلنا من بدايات الشعر الفارسي ، تضح فيه خطوات الريادة من تلمس للطريق ، مع ضعف واضح ، حتى استقام الأمر على يد شاعر موهوب هو الرودي السمرقندي المتوفى سنة (٣٢٩) هـ .

وقد حاول الفرس المعاصرون ، بعد انتشار الروح القومية بمعناها الغربي في أقطار الشرق الاسلامي ، أن ينفخوا التأثير العربي ، مع وضوحه ، نفيًا تامًا ، فتجد كتب تاريخ الأدب طافحة بمحاولات يائسة تسعى جاهدة لطمس هذه الحقيقة ، وملخص هذه الحجج : هو أن كتب الفرس قبل الاسلام وجد فيها الشعر كبعض القطعات في كتاب «الابستاق» ، في الأقسام التي يظن أن زردشت نبي المجوس قد نظمها ، وكذلك بعض الكتب الفهلوية ككتاب « درخت اسوريك » وغيره . كذلك يستندون إلى وجود الموسيقى والغناء الراقيين عند الفرس ، لارتباط الغناء بالشعر . كما أنهم يستدلون ببعض الشعر الشعبي ، وهم يعترفون أن هذا الشعر لم يكن مقفى موزوناً كالشعر العربي ، بل هو شعر يقوم على عدد المقاطع .

والحق أن عدد هذه المحاولات ، رغم الاصرار الزائد عليها ، لا تسمن ولا تقني من جوع ، لان تلك الأشطر الموجودة في كتاب « الابستاق » ، وغيره من الكتب ليست شعراً لأنها ضرب من الكلام المتوازن الذي له نظير في كثير من كتب النثر القديمة . ولو قباننا هذه الأشطر المتوازنة ، على أنها شعر ، فعليتنا أن نعد القرآن شعراً ، وكذلك

(١) د. ذبيح الله صفا: تاريخ أدبيات در إيران «بالفارسية» ج ١ ص ١٧٨ . وانظر الفصل الرابع ص ١٦٣ فيما بعد من الباب الأول الذي يناقش فيه بداية الشعر الفارسي.

مقامات الحريري ، وخطب ابن الجوزي في كتابه « المدهش » . والدليل على أنها ليست بشعر هو أن القدماء من الفرس لم يثيروا إلى هذه الناحية ، بل إن كتاب الاستاق من المجوس لم يكتبوه على هيئة توحى بأنه شعر ، وإنما هي فرية ، اخترعها المستشرقون من عند أنفسهم في القرن التاسع عشر ، فحذفوا بعض الكلمات الزائدة التي نسيوا زيادتها إلى جهل الموازنة « كبار رجال الدين الزردشتي » في استنساخهم كتاب الاستاق حتى استقام لهم كلام متوازن فسموه شعراً . ثم إن هذه المعاني التي ترد في هذا الكتاب دينية محضة ، وليست من موضوعات الشعر ، ولا يمكن أن نعتبرها شعراً إلا إذا توسعنا في مفهوم الشعر وزناً وموضوعاً ، واعتبرنا أيضاً نظائرها أعني كل العبارات المتوازنة في الآداب الأخرى ، من باب الشعر . وعلى ذلك يدخل في هذا الباب كثير من عبارات « كلستان » لسعدي الشيرازي ، وعبارات كثيرة من ترجمة أبي المعالي نصر الله ككتاب « كليله ودمنة » عندما أعاد ترجمته إلى الفارسية ، ولا يقول بهذا أحد من عقلاء الفرس .

أما الفناء الفارسي فقد كان كلاماً عادياً يتنغم به المغني دون أن تكون له أقطار أو قواف بل هو نثر مرسل قد يقترب من التوازن كما هو الحال في الشعر الفارسي القديم .

وعلى فرض تسمية بعض هذه الأمور شعراً فإن الشعر الفارسي الذي أخذ الفرس أصوله من العرب هو أمر جديد كل الجدة، لم يكن استمراراً أو امتداداً لهذه الأشكال المزعومة ، وهذا الذي صاغه الفرس على غرار الشعر العربي ، هو كل التراث الشعري الفارسي المعترف به ، وأما الآثار التي تحدثنا عنها فهي ميتة ، ماعدا الشعر الشعبي الذي بدأ يعمل إلى التوازن في يمين يمين ، مع أغراض محدودة جداً لا يمكن مقارنتها بالشعر الفارسي الشني المذوج على غرار الشعر العربي .

ويؤكد لك هذا المعنى ، أعني معرفة الفرس للشعر المنظوم المقفى عن طريق العرب ، هو أن الشعوبية في العصر العباسي افتخرت بالماكل والمشارب ، وبغير ذلك ولم تستطع أن تقترب من هذه المسألة فتزعم أن لها شعراً ، بل هم مقرون بفضل العرب في إعطائهم هذا الفن . ويوضح هذا أيضاً خلو اللغة الفارسية ، حتى اليوم ، من كلمة شعر أو شاعر بل يستعملون نفس الكلمتين العربيتين منه أن عرفوا الشعر العربي حتى يومنا ، وقد يستعمل بعض متعصبه الفرس في أيامنا ترجمات مضحكة لكلمتي شعر ، ونثر . وما يقطع كل شك في هذا الموضوع ، أن الفرس لم ينقلوا لنا اسم شاعر واحد ، وأقول « واحد » وأقصد

به هذا العدد بمعناه الحرفي ، من أسماء شعرائهم قبل الإسلام ، إذ من المخال ان تنسى أمة ، لها شعر وشعراء ، أسماء جميع شعرائها فلا تذكر واحداً منهم ، حتى ولو وافقنا الدجالين الذين يزعمون أن العرب طمسوا الآثار الأدبية للفرس (١) فنقول كيف لم يطمسوا التاريخ الفارسي فكتبوا فيه الصفحات الطوال ، كما كتبه مستعربة الفرس ، ونقلوا أقاصيص الملوك بل والخرافات المتعلقة بهم ، بل ونقلوا أسماء المغنين كبارهم « الذي يرد اسمه في المصادر العربية (فلهيد) » وأغفلوا أسماء الشعراء ؟ ! أكان عند الفرس شاعر كهوميروس مثلا فنسبه القوم بين عشية وضحاها ؟ ! كيف بقي في أذهان اليونان والرومان أسماء شعرائهم بل وشعرهم مع محاربة الكنيسة ، طذا الأدب ، بعد انتقال هذه الأقوام إلى المسيحية ؟ !

من الواضح أن الفرس لم يعرفوا الشعر بمعناه الحقيقي إلا بعد تعلمهم على العرب في هذا الفن ، وهذا أمر لم يكن يناقش فيه أحد ، حتى شعوبية العصر العباسي ، ولم تنشأ هذه الدعاوى إلا عند متعصبة الباحثين المعاصرين ، بل إن القدماء قد اعتبروا الشعر ميزة خاصة بالعرب ، فهذا الشاعر الفارسي « ناصر خسرو (٣٩٤ - ٤٨١ هـ) الرحالة ، والداعية الاسماعيلي ، يذكر في قصيدة له خصائص بعض الأمم فيقول :

عرب برره شعر دارد سوارى بزشكى كزبندن مردان يونان
ره هندوان سوي نيرنك و افسون ره روميان زى حسابست و الحان

فيجعل الشعر للعرب ، والطب لليونان ، وللهنود الشعبة والعزائم ، وللروم الحساب والموسيقى . (٢)

وليس هذا الأمر عجباً ، فقد تشرد بعض الأمم بجنس أدبي ، ضمن ظروف خاصة بها ، كالمرح الذي نشأ وتكامل في اليونان ، حتى أصبح فناً قائماً بذاته ، بحيث لا تعد الأشكال المسرحية الموجودة عند الأمم الأخرى ، كالمرح الفرعوني ، والبايات العربية ، من

(١) ديوان ناصر خسرو ، بتحقيق: مجتبي مينو ، ود . مهدي محقق ، مطبوعات جامعة طهران ، رقم ١ / ١٤٠٧ ، طهران ، ١٣٥٣ هـ . ش ج ١ ، ص ٨٣ . القصيدة ٣٩ ، البيت ٧٤٦ .

(٢) انظر Levy. Persian Literature Oxford uni press. P11-12

المسرح بمعناه الحقيقي . فالشعر الغنائي العربي شعر واضح السمات والمعالم ، في مضامينه ، وطريقة تركيب القصيدة فيه ، وفي وزنه الذي يعد أكمل نموذج معروف في التناغم والاتزان والاطراد . والعرب ، وإن كانوا ساميين ، فقد انفردوا من بينهم بهذا اللون الأدبي ، حتى لا يمكن مقارنة الشعر السامي بالشعر العربي ، ذلك أن الأشعار العبرية « قيل أخذهم أصول الشعر العربي » والآرامية لا نستطيع أن نعددها شعراً بهذا المعنى ، لأنها ضرب من الكلام المتوازن ، كما أنها تنحصر في معان دينية ، كما أن من عرف من شعرائهم لا يتجاوز عدده أصابع اليدين .

إن دخول العرب إلى بلاد الفرس كان سبباً خطيراً من أسباب تحول هذا المجتمع اجتماعياً ودينياً وثقافياً . ففي الجانب الثقافي ، والشعر جزء منه ، تغير المجتمع الساساني القديم إلى وضع جديد ، بحيث لا يعتبر الوضع القديم بالنسبة إلى الوضع الجديد إلا ظلاً تافهاً لا قيمة له . وأول مظاهر هذا التحول هو هجر الفرس للغة « الفهلوية » التي ما كان يعرفها إلا عدد قليل من المثقفين ، ومنهم كتاب الديوان ، إلى تعلم لغة دينهم الجديد واستخدام « الحرف » العربي في الكتابة بدلا من الحروف الفهاوية « المقتبسة من الحروف السريانية » التي كانت صعبة القراءة ، خالية من المصوتات ، كشأن الكتابات السامية ، يقرأ فيها الحرف الواحد بأشكال متعددة، تتخللها كلمات سريانية للفصل بين الكلمات المشابهة تدعى « الهزواش » تكتب بالسريانية وتقرأ بالفارسية (١) . فكانت الكتابة العربية بهذا أسهل استعمالاً ، كما أن استخدام الفرس للحروف السامية في كتابة لغتهم أمر قد ألفوه منذ زمان طويل .

كذلك طرأ على وضع التعليم تغير عميق ، إذ أن التعليم في العصر الساساني ، كان مقصوراً على الطبقات العليا من المجتمع ، ومحصوراً في موضوعات معينة ضيقة ، أغلبها يدور على تحصيل بعض المعلومات الأولية من شؤون الدين (٢) . وقد كسر الإسلام هذا الطوق الذي كان يمنع أبناء الطبقات الدنيا من تحصيل العلم . فاندفع أبناء هذه الطبقات التي ظلت وقتاً طويلاً محرومة من التعليم إلى العب من مناهل العلم . بينما انكمش بعض أبناء

(١) ابن النديم: الفهرست، بتحقيق المرحوم رضا تجدد، ط طهران، ١٣٥٠.

د. ش. ص ١٧.

(٢) كريستنن: إيران في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى الخشاب ومراجعة ع

غزام . القاهرة ١٩٥٧ ص ٤٠٠.

الطبقات العليا ، ممن ظلوا على دين المجوسية ، على الموروث من أساطيرهم وتعاليمهم الدينية ، وبهذا انقسم المجتمع إلى قسمين : قسم ضئيل يتمسك بتلك الثقافة القديمة ، وقسم كبير هو هذه الجماهير العريضة التي فتحت الوضع الجديد أمامها سبل التعليم الذي كانت المساجد ، التي كانت تنتشر يوماً بعد يوم ، في كل مكان ، من أرض الفرس ، هي الحاضن له ، وقد كان التعليم فيها مجاناً يتوخى فيه المعلمون الأجر والثواب الأخروي .

ومن الواضح أن أداة التعليم الجديدة كانت العربية ، التي كانت تتطور يوماً بعد يوم ، لتصبح بعد ذلك لغة العلم في العالم ، حتى ظهرت اللغات الأوروبية الحديثة في الأعصار الأخيرة لتزليها عن مكانتها تلك .

ولو أتبعنا التقسيم القديم للعلوم إلى دينية ، وعقلية ، لوجدنا أن أساتذة العلوم الدينية في التفسير والحديث والفقهاء ... إلخ من العرب ، وهم الذين نقلوا هذه العلوم معهم ، ويكفيك أن تعرف أن الفاتحين العرب قد انتشروا في المدن الفارسية . فأصبحوا بالضرورة المعلمين الأوائل للفرس المسلمين الأوائل . فهذا مسلم بن الحجاج يعتبر كتابه في الحديث أحد كتابين معتمدين في صحيح الحديث هو من بني قشير الذين توطن قسم منهم في نيسابور ، وقد نبغ من هؤلاء القشيرين جماعة من العلماء الفضلاء أشهرهم بعد مسلم هذا عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري صاحب أول كتاب مهم في التصوف الذي سمي باسم قبيلته « الرسالة القشيرية » ، وبإمكان المتتبع أن يحصر العلماء من العرب في كل مدينة إيرانية نزلوها فكانوا أوائل من نقلوا هذه العلوم . وعندما ترجمت الكتب اليونانية والهندية والفهلوية إلى العربية ، احتكرت العربية هذه العلوم فأخذها الفرس عنها ، ويكفي أن تعرف أن ابن سينا والبيروني قد تعلموا بالعربية ، وكتبوا بها دون أن يريا بلاد العرب ، حتى نعلم مدى هذا الانتشار والنفوذ للعربية . وهذا طبيعي بالنسبة إلى الفرس لأن مراحل التعليم كانت تتم جميعها بالعربية . بل إن العربية قد حافظت على هذا التراث الفارسي الذي ترجم إليها . وقد قام الفرس بترجمته مرة أخرى إلى لغتهم ، كما فعلوا عندما ترجموا كليلة ودمنة إلى الفارسية الدرية ، بعد أن نقله ابن المقفع من الفهلوية إلى العربية . وهكذا يبدو لنا أن حياة جديدة قد سرت في عروق ذلك المجتمع القديم ، وقد نشأت فيه بيئات علمية جديدة لا تنتمي إلى مجتمعا قبل الإسلام بل قد تعصب بعض هؤلاء المسلمين ووقفوا ضد بقايا ثقافة مجتمعهم القديم كما فعل عبد الله بن طاهر والي المأمون على خراسان في رفضه قبول قصة تتعلق بذلك الماضي .

ومن المعروف أن هؤلاء الفرس قد أتبلوا على تحصيل الجانب الأدبي من الثقافة العربية . فأصبح المئات بل الآلاف منهم يحفظون الشعر العربي ، والأمثال ، والحكم ، والأساطير ، والمعلومات المتعلقة بتاريخ العرب قبل الإسلام في أيامهم وحروبهم وما إلى ذلك . فظهر بين الفرس من نظم الشعر العربي وكتب الرسائل الأدبية بالعربية . ومقصودنا بالفرس هنا ليس أولئك الفرس الذين استوطنوا بلاد العرب وخالفوا العرب في الكوفة والبصرة ومدن العراق الأخرى ، وإنما نقصد هؤلاء الفرس في بلادهم : في خراسان وما وراء النهر ، وفي بقية الأقاليم التي كانوا فيها أكثرية .

ولا ينبغي أن ننسى هذه المحافل الأدبية المهمة بالأدب العربي في بلاد الفرس مثل محفل الصحاب بن عباد الذي أغرم بالأدب العربي غراماً لا نظير له ، والذي ألف بالعربية كتبه وألفت له كتب ، وصار قصره قبلة يشد إليها الأدباء ، حتى من بلاد العرب ، الرجال . بل إن رحلة المتنبي إلى بلاد الفرس كانت ثمرة هذا الحب والكلف بالأدب العربي ، وحسبك أن تعلم أن أحد أجود الكتب النقدية في الأدب العربي كتبه فارسي « علي بن عبد العزيز الجرجاني » للصحاب بن عباد ، الذي كتب رسالة في تبيان معايب المتنبي ، لأن المتنبي ترفع عن مدح الصحاب في زيارته لإيران . ومن هذا تعلم أن الفرس قد تابعوا الثقافة العربية في آخر أشكاتها ، بل إنهم أولوا المعاصرين لهم من الأدباء العرب اهتمامهم ، فهذا الثعالبي يؤلف كتابه « بيتية الدهر » فيؤرخ للشعراء العرب والفرس من قال الشعر العربي ، وإن نظرة واحدة على عدد الشعراء من الفرس الذين قالوا الشعر بالعربية ، يكفي للدلالة على تعلق هؤلاء القوم بالأدب العربي وبالثقافة العربية .

إن هذا التلمذ للعرب ، والتدرب في قول الشعر على متحاجهم ، لا بد أن يترك أثره في أذهان الفرس وفي عقولهم . وقد آتى هذا ثماره فبدأ بعض الفرس ، في عرض الشعر الفارسي على متوال شعر العرب . وليس من الحكمة أن نفعله كما يفعله بعض الباحثين عندما يريدون اكتشاف أول من قال الشعر بالفارسية ، فيفتشون بهذه الحداثة أو تلك لإثبات أن أول من قال الشعر الفارسي هو فلان ، كما يفعلون عندما يعزون موقف يعقوب بن الليث الصفار الذي كان يجهل العربية ، بمدحه كاتبه محمد بن وصف شعر عربي فقال : « لماذا يقال لي شيء لا أفهمه ، فاندفع الكاتب بمدحه بالفارسية . (١) »

(١) ذبيح الله صفا. تاريخ أدبيات در ايران ج ١ ص ١٦٥

إن مثل هذه المحاولات هي تبسيط للأمور ، كما هو الحال عندما يرجع بعض العرب اختراع الشعر العربي إلى يعرب بن قحطان أو غيره . ومن البديهي لهذا التقليد في محاولاته الأولى شخصية بارزة حتى جاء الرودكي في القرن الرابع الهجري ، وقد نشأ بجوار سمرقند ، فأتم حفظ القرآن صبيّاً في الثامنة من عمره ، وقد بدأ تعليمه على الطريقة القديمة ، ثم ظهرت ميوله الموسيقية وعلى يديه ظهر الفارسي الجديد في صورة تستحق الوقوف على رجليها ، ومن المؤسف أن ديوان هذا الشاعر قد ضاع ، ولكن حفظت لنا المصادر بعض شعره ، وفيه قصائد جيدة ، ومن خلال هذه البقايا تتكشف لنا شاعرية هذا الشاعر كما أنها تظهر الأثر العربي بوضوح . ففي أطول قصيدة من قصائده التي جمعها الباحث الإيراني « سعيد نفيسي » في كتابه الكبير الذي ألفه في حياة هذا الشاعر ، تظهر خصائص الشعر العربي واضحة لامراء فيها ، فهذه القصيدة قالها الشاعر في مدح أبي جعفر أحمد بن محمد أمير سجستان ، وفيها يجري الشاعر على نهج شعراء العصر العباسي فبدأ قصيدته بوصف الخمرة ليتخلص بعد ذلك إلى المديح ، فيمدح الأمير بعلو النسب ، والعلم فهو في فقهه كالشافعي أو أبي حنيفة أو سفيان الثوري ، وحكمته كحكمة لقمان ، ثم يصفه بالشجاعة والكرم على عادة شعراء العرب ثم يدعوله بالبقاء وخلود العز كبقاء جبل الجودي وئهلان (١) وقد يسأل سائل فيقول : ألم يجد الشاعر في بلاده جبلاً حتى يذكر الجودي وئهلان والحق أن الشاعر إنما يستمد من ثقافته فالجودي جبل مذكور في القرآن ، وئهلان اسم جبل يتكرر ذكره في أشعار العرب فهو يستعمل هذه الكلمات استعمالاً شعرياً لا جغرافياً .

ومن إطالة الكلام ، الحديث عن بقية الشعراء كأثوري وهزبي ونظمي وفرخي ، وناصر خسرو ، ومسعود سعد ، وغيرهم .

وقد بلغ قمة التأثير العربي ، في شاعر فارسي أحب الشعر العربي فقلد أشكاله ، فذكر الأطلال ، ووصف الرحلة ، هو الشاعر منجوهري . والأثر العربي في الأحياء والصور والتشبيهات ، والمعاني والمضامين لا تكاد تخاو منها قصيدة في الفارسية . هذا شيء طبيعي لأن الشعر الفارسي ظل يستقي من معين الشعر العربي طوال عهوده بل تدطوى بعد ذلك

(١) سعيد نفيسي: محيط زندكي وأحوال وأشعار رودكي. طهران، ١٣٤١.

المراحل التي طواها الشعر العربي ، فقد انحدر بانحدار الشعر العربي ، وقد غدا متكلفاً مثله قبل النهضة الحديثة . ولا بأس أن نستعرض باختصار الشق الثاني من الموضوع وهو النشر الأدبي .

وقبل أن نمضي في رسم أهم التطورات التي أصابت النشر ينبغي أن نشير إلى أن الفرس ، آثروا الكتابة بالعربية ، لأنها كانت أطوع في أيديهم من اللغة الفارسية التي كانت تعوزها المصطلحات العلمية ، كما أن الكتابة بالعربية يضمن للكاتب ذبوع عمله وانتشاره ، ولما اتجه هؤلاء للكتابة بالفارسية .

وقد بدأ الاهتمام بالكتابة الفارسية عندما تعاضم أمر الإسلام في بلاد الفرس ، وتقلص نفوذ المجوس تقلصاً كبيراً بحيث غدا كلاً شيء . فنحن نذ التفت العلماء وبعض الأمراء إلى ضرورة العناية بهؤلاء الذين لم تتح لهم الظروف تعلم العربية ، لذلك بدأت هذه المحاولة في صورة الترجمة ، فبدى بترجمة تفسير الطبري بعد موافقة عدد كبير من الفقهاء ، ثم ترجم تاريخ الطبري . وهكذا اعتبرت هذه الترجمات اللبنة الأولى في صرح الكتابة الثرية الفارسية .

وقد حاول بعض المؤرخين للادب الفارسي من الباحثين المعاصرين ، اعتبار هذه المحاولات بمثابة بعث الروح القومية ، وتقوية الفارسية لتكون بديلاً من العربية . ولكن الشواهد تدحض مزاعمهم ، وعلى رأس هذه الشواهد هو أن كبار المؤلفين في العلوم العقلية ظلوا يكتبون بأبحاثهم بالعربية حتى العصور الأخيرة أعني بداية القرن التاسع عشر الميلادي بل إن التأليف بالعربية مستمر حتى يومنا هذا ، وإن اقتصر على الناحية الدينية أو ما يتصل بها .

ولكن الشيء الطريف في الآداب الإسلامية هو أن « المتصوفة » كانوا من أسرع الناس إلى تأليف الكتب باللغات المحلية أو باللهجات الشعبية ، والسبب في ذلك أن المتصوفة لم يكن يهمهم إلا إيفهام المريدين وعامة الشعب ، وغالب هؤلاء كانت تعوزهم المعرفة والثقافة ، وهذا الأمر ظاهر في الأدب الفارسي إذ كتب بعض الفرس تراجم أو كتباً نظرية « ككشف المحجوب » للبهجويري في التصوف ، بل إن أغرام المتصوفة بالأقاصيص سواء أكانت شعرية أم نثرية هو ظاهرة بارزة من ظواهر الأدب الصوفي ، والأدب الصوفي يشكل ركيزة هامة من ركائز الأدب الفارسي ، ومن المسلم به أن قصص المتصوفة وحكاياتهم

إنما تعتمد على أقاصيص وحكايات مشتركة ذات أصول موحدة فهي إما مأخوذة من حياة النبي وأصحابه أو كبار رجال الإسلام أو من حياة المتصوفة أنفسهم . وقد تابع المتصوفة الفرس التصوف العربي حتى آخر مراحلهم ، وقد بلغ قمة هذا التأثير على يد ابن عربي الذي طبع التصوف الإسلامي بطابعه (١) . وهكذا نجد أن دوافع التأليف بالفارسية إنما كان لسد حاجة الذين كانت تعوزهم معرفة العربية ، وأغلب هذه الكتب الثرية العلمية أو الأدبية منها يصرح مؤلفوها بأنهم إنما ألفوا هذا الكتاب أو ذلك لهذا الأمير أو تلك الجماعة لأنهم لا يجيدون العربية . فدعوى أن التأليف بالفارسية للاستغناء عن العربية ، فكرة يكذبها واقع الأدب الفارسي الذي يشكو فقراً ظاهراً في هذه الناحية أعني الكتابة الثرية لأن أغلب أدبائه آثروا الكتابة بالعربية . نعم ، إن الدافع القومي والتعصب على العرب إن كان موجوداً فهو موجود عند هؤلاء الباحثين أنفسهم الذين يدفنون رأسهم في الرمال ويتعامون عن هذه الشواهد الباقية التي تكذبهم علناً وعبثاً .

لقد تابع النثر الفارسي خطأ الأدب العربي ، فبدأ سهلاً ، غير متكلف ، ثم تدرج إلى التصنع والتحلية بأقار علم البديع على يد كتاب الديوان في رسائلهم أو كتبهم ، وهذه الزينات اللفظية تابع فيها هؤلاء الكتاب كتاب الأدب العربي ، وقد ظهرت هذه الصنعة في ترجمة أبي المعالي نصر الله لكتاب كليله ودمته الذي كتبه بنثر مسجع بقدر ما تحتمله طبيعة اللغة الفارسية ، إذ لا تستطيع لغة من الأسرة الآرية أن تضاهي العربية في هذه الناحية ، لأن العربية تجري في ألفاظها على أبنية متفقة كما أن الكلمات التي تتوافر فيها الحروف المتحدة كثيرة ، بينما تنعدم أو تقل هذه الأمور في اللغات الآرية . وبذلك جرى الكتاب الآخرون هذه الناحية ، حتى إن الشاعر والكاتب الفارسي سعدي الشيرازي الذي كتب أجود كتاب في النثر الفني في اللغة الفارسية ، وهو كتاب روضة الورد « كلستان » لم يخجل كتابته من مثل هذه الصنعة ، وربما كان لا سواه ابن الجوزي الذي كان مولعاً في مواعظه بالسجع ولعاً كبيراً ، كما هو ظاهر في كتاب المدهش ، أثر واضح في كتاب سعدي .

وبخلاصة القول أن بوسع المرء أن يقول لولا العرب لما ترك الفرس هذا التراث

(١) انظر مقال استاذنا الدكتور سيد حسين نصر في الكتاب التذكاري لمحي الدين

بن عربي في الذكرى الثوية الثامنة ليلاده ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، تحت عنوان :

الشعري الغنائي ، كما أن هذه الصورة التي عليها نثرهم الآن لولا الأدب العربي لكانت شيئاً آخرأ . ومن المؤسف أن هذا الأمر أعني التأثير العربي يحاول بعض الباحثين المعاصرين طمسه ، يعاونهم في ذلك بعض المستشرقين المغرضين ، ولكن بعض الشعويين المعاصرين في سعيهم إلى « تطهير » الفارسية من « العربية » أو تنحية التأثير العربي يهولهم هذا الأمر عندما يرون رسوخ هذا التأثير وأصالته ، إذن أن معنى ذلك هو إزبلك الفارسية من الناحية اللغوية ، والعودة إلى خرافات المجوس ، وإلى حفنة من أخبار اسطورية لا تمنع ولا تغني من جوع ، ليس فيها حرارة أولاً تشكل شيئاً ذا أهمية في واقع الناس . وإليك مايقوله أحد الشعويين المعاصرين في نعمة غاضبة حاقلة ، وقد هاله أثر العرب الأدبي فقال :

« بعد أن فكرت في هذا الموضوع وقتنا ما ، رأيت أن شعرنا وأدبنا الماضي ، وخاصة الشعر ، الذي هو موضوع بحثي هنا ، لم يتلوث من حيث الشكل والقالب والوزن والقافية والبديع ، بتقاليد العرب المشؤومة وبالأمراض المخيفة والنجسة والوسخة للعرب والمتعربين فقط بل إن أغلب وأغلب وأغلب (التكرار للكاتب الأصلي) الآثار الشعرية الفارسية لا يران في ألف السنة هذه (وهي عمر الشعر الفارسي) من حيث الاساطير والخرافات التي هي مرتكز الشعر تخضع هي أيضاً لسيطرة القصص السامي والعربي والاسلامي » . (١)

وهذا كلام غير علمي طبعاً ، لأن الذي فعله الفرس القدماء كان هو الصواب ، فكما أن الفرس المعاصرين يتفخخرون بتعلم اللغات الأوربية ، ويتباهى بعضهم بالكتابة بها ، فإن أولئك كان أحق من هؤلاء المعاصرين لأن القدماء شاركوا في بناء الحضارة الإسلامية ، وقد استفادوا من معطياتها حتى الاستفادة ، وعن طريقها أوجدوا لأنفسهم شخصية أدبية واضحة المعالم .

ومن الواضح أن استعانة الفرس بالأدب العربي لا يعني أنهم كانوا مجرد نقلة تافهين بل إن أصلاتهم كانت واضحة بارزة بحيث يعتبر الأدب الفارسي الوجه الآخر للأدب الاسلامي ، الوجه الذي يسامي الأدب العربي ويكمله ، ويظهر فيه النبوغ الفارسي شعراً ونثراً .

(١) مهدي اخوان ثالث: ازين اوستا ط٢ طهران ١٣٤٩ ص٢٢٠

لقد أثبت تاريخ الآداب أن الأدب القومي لأمة ما لا يفتى، ولا يتنوع ما لم يتصل بالآداب الأخرى، فهؤلاء الرومان أخذوا من اليونان فأقولهم أدباً قوياً، وهؤلاء العرب ورثوا الحضارات السابقة واستفادوا من جميع الثقافات المتاحة لهم مما أغنى أدبهم وجعله أكثر اتساعاً وعمقاً وشمولاً وإنسانية، وقد استفاد الترك من الأدب الفارسي فأقاموا لهم أدباً لم يكن له نظير عندهم من قبل، كما أن الغربيين المعاصرين يأخذون من آدابهم القومية المختلفة الآن، كما أنهم لا يغفلون لحظة عن آدابهم الكلاسيكية، بالإضافة إلى أنهم هم إلى معرفة آداب الشعوب الشرقية، ولم يأت الفرس القدماء شيئاً نكراً يستحقون عليه اللوم والتشريب وسخط غلمان الشعوبية التافهين، فقد فعلوا ما يفعله العقلاء، وتركوا تراثاً رائعاً لأمتهم وللإنسانية.

من وزارة الثقافة والإرشاد القومي

الفناء الأبدي

دراسة

خالد محي الدين البرادعي

لقاء الأدب العربي والأدب الفارسي

د. جعفر شهيدى

الموضوع الذي اتحدث عنه موضوع من طبيعته أنه يبهج الفكر ويطيب النفس ويسر
النفوس والنفس إن طابت تغنى ، وهو موضوع الأدب أو الأغنية الانسانية ، بمعنى أثر
امتزاج الامتين - الفرس والعرب - على مرج الأدب في الربيع الإسلامي ، أو بعبارة
أخرى كيف التقى الأدبان واحتفى كل منهما بالآخر وماهي الثمرة التي فاء بها هذا
اللقاء الأدبي على كل منهما .

وهذا الموضوع وإن كان طريفاً إلا أنه ليس بالأمر السهل وإنما يشجعتني عليه ،
ان الفترة الزمنية التي أدور فيها لا تتعدى القرن الخامس بمعنى أنني وقيت مهمة الخوض
في البحار العالية والافات النائية مما ذهب إليه الأدوان الأدبية فيما بعد من تعدد انواع الاساليب
الأدبية وما فاءت به الحركة التصوفية والعرفان من فيوض لا يتسع لها أكبر المؤلفات
بله المقال أو الحديث العادي .

وهذا الموضوع أيضاً يقتضى منا أن نتناول بعض الزوايا العلمية والتاريخية التي تفرض
نفسها على المجال الفني الأدبي ونختلس بعض الوقت الذي نؤثران نقضيه بين أحضان المتعة
الفنية .

وما يفرض نفسه على هذا المجال هو النظر إلى وضع كل من اللغتين قبل حصول
الامتزاج ومن ثم ما كان لدى كل منهما من الثروة الأدبية .

فاما الكلام عن اللغة العربية فهو في حكم الأحكام القائمة التي يلم بها وبحيياتها
اخواننا أدباء العرب المأماً يسهل على المتحدث مهمته وانما اكتفى بركتين في محرابها
ازكى بها شوقي اليها وحيي لها ، فهي لغة الفرقان التي بلغت من النضج والكمال درجة
استيعاب كلمات الله التامات واحتضنت القرآن احتضان الوردة للعطر ينبيء عن قدرة
الربيع فاستوعبت كل معانيه ومضامينه الظاهر منها والباطن الحقيقي منها والمجازي. وعبرت
للأذن والقلب والروح فوسقت ووقعت ، ورسمت ولونت ، وحركت وسكنت ،
وجسدت ومعنت واسكرت وتحكمت ، وايقظت واقنعت ، وابكت واضحكمت ،
ولم تترك في الانسان وتراً لم تعزف عليه اغنية خشعت لها القلوب وصحت على أنفاسها
الأعماق الغافلة تدرج من الالايقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين . فماذا يقول قائل في
لغة القرآن اللهم الا أنها لغة القرآن .

وأما طفولتها فقد كانت تنبئ بهذه النجابة فهي تمتاز بوجه خاص وحسبنا أن نعيش فيما
يفرضه هذا البيت من معان وظلال وأن نحاول ادراك التحديد الزمني لهذه الحركة
التي صورها امرؤ القيس في قوله :

ظللت ردائي فوق رأسي قاعداً
اعد الحصى ما تنقضي عبراتسي

فالحكم على نضج العربية كوسيلة قادرة على التعبير في حد من الفنى والمكنة، لا يحتاج
إلى مزيد من الحيثيات .

واما عن الأدب العربي قبل الإسلام أو بالمعنى الإصطلاحي ، الأدب الجاهلي ،
فهذا ما تركه لهم ايضاً فانهم أهله وفرسان ميادينه « ومن قصد البحر استقل السواقيا »
على أنه لو كانت هناك نقطة يلزمي التنويه إليها، وهي ان الأدب الجاهلي وان كان قد بلغ
الذروة من الناحية التعبيرية الا أنه كان بحكم طبيعة الادب عامة ، صورة للحياة
الاجتماعية، وكانت خالية من النظر العميق إلى الحياة وفلسفتها . فهو أدب فيه جمال
المساحات وبعد الآفاق وضخامة الأحجام وصلابة الجبال تماماً بتمام كالصحراء العربية
وما فيها من المناظر الفسيحة ، والسماء وما فيها من عمق طويل المدى ، لا تكاد تشعره
باليقظة إلا حركتان هما حركة الليل والنهار ولهذا لم يتجاوز طرفه بن العبد في فلسفة
الحياة والموت قوله :

ارى قبر نحماس بجبل بمالسه كقبر غوي في البطالة مفسد
 ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منقصد
 أويتجاوز ساهر الليل مسهده في نظر النابغة اللذياني صورة الراعي فيقول :
 كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطي الكواكب
 تطاول حتى قلت ليس بمنقصد وليس الذي يرعى النجوم بأب

هذا على أن الجمال في هذا الأدب كان بهذه البساطة وهذه الأبعاد الفسيحة. وفي النظر إلى الواقع المحيط بالمجتمع دون التعمق وتحليل اللحظة الفنية مما لم يكن لدى العرب من تزامم الفكر والصور أو تعقيد المعاني وتركيبها .

وعندما ظهر الاسلام لم يكن هذا الانتاج الأدبي شيئاً يعتد به أمام معجزة القرآن الذي أعجز العرب بالبيان، وأكثر من كونه سجلاً تاريخياً بالنسبة للشعوب الأخرى، وكان أن هذا الأدب نفسه قد تطور على أساس العامل الديني والمجتمع الجديد إلى أن انتقل إلى مانسبته الأدب الاسلامي، الذي يؤرخ له عادة في العصر الأموي وما بعده. فعندما ارتفعت شمس الاسلام وبدأت اللغة العربية تنتشر مع الدين إلى آفاق مابعد الجزيرة بدأت تصطبغ كالعقيدة سواء بسواء بأجواء غريبة ولغات أخرى . ودار صراع بينها وبين هذه اللغات وكانت من القوة كما أشرنا إليه، بحيث انتصرت على النطاق اللغوي الهليني انتصاراً ساحقاً . وسيطرت كلفة لا للدين كحسب وإنما للسياسة أيضاً والعلم والمجتمع . بل لقد كانت من أقوى العوامل في تكوين الأمة الواحدة .

إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للفارسية فإنها لم تمت الهلينية أو القبطية مثلاً، بل لقد استفادت من اللقاء إلى أبعد حدود الاستفادة . وهذا يرجع إلى عاملين ، أولهما أنها كانت لغة قوية غنية ، استطاعت بما لديها من إمكانيات وتراث أن تقنع العربية بشخصيتها ، وثانيهما أنها تلتقت العربية بالحلب الذي تلقى به الإيرانيون العقيدة الاسلامية، ولعلنا ازاء هذا القول في حاجة إلى نبذة عن تاريخ تطور هذه اللغة وما كانت عليه قبل التقائها بالعربية ، فنقول لقد جرت عادة علماء اللغات على تقسيم هذه اللغة التي تعتبر في أصلها فرعاً من اللغة الهندو أوروبية إلى ثلاثة ادوار .

أما الدور الأول وهو دور الفارسية القديمة وتعرف باسم « بارسي باستان » وتكتب بالحروف المسماة أي حروف شبيهة بالمسمار تنقر على الأحجار وقد عثر

على بقاياها من مقورات حجرية في نواحي بيستون ، والوند ، واستخروشوش في إيران ، وبعض نواحي آسيا الصغرى ومصر . سجل بها الملوك الاخمينيون آثارهم وفتوحاتهم والشعوب التي حكموها .

وأما الدور الثاني وهو دور اللغة الاوستائية وهي لغة الاوستا وهي قريبة الشبه بالفارسي القديمة ، وقد وصلت الينا عن طريق الكتب وهذه الكتب في حد ذاتها تجمع بين الناحيتين الدينية والادبية . إذ أن بعض اقسام الاوستا يمتاز بروح ادبية عالية واساليب فصيحة سلسة عذبة ، وخاصة في مواضع الحمد والشكر لله ووصف الطبيعة . والوستا تجمع بين النثر والشعر الموزون . المقفى كما يتجلى ذلك في « كاتها » أو « كاته » الذي يعتبر اقدم فصل من فصول الاوستا فكلمة كات التي تجمع على كاتها تعني الشيد . وكان الشعر في ذلك الوقت يقوم على اساس الوحدة الصوتية او المقطع ، والبيت يتكون من مصراعين وتفاوت المصارع في عدد الوحدات الهجائية . ثم ان هذه الاناشيد كانت تغنى وترتل في المعابد والمحافل الدينية والاحتفالات الملكية ، هكذا ولا زالت هذه اللغة موجودة وموضع اهتمام لعلماء اللغة .

ثم تدور عجلة الزمان ويأتي الدور الثالث دور اللغة البهلوية ، او كما يطلق عليها العرب البهلوية وهي عبارة عن امتداد الفارسية القديمة التي تطورت على مر الزمان . وتنقسم البهلوية إلى الاشكائية والساسانية وتندمج هذه الاخيرة مع إحدى اللهجات السائدة في البلاط في جنوب إيران وتنتقل من هنا إلى خراسان وتكون اللهجة الدرية التي صارت اللغة السائدة ودامت حتى اليوم . والتراث الادبي لهذه اللغة اعني البهلوية هو ما كتب بها من الكتب الدينية والعلمية والادبية في شكل القصص والحكايات . وقد فقد منها قسم كبير إلا أن المراجع العربية واليرانية القديمة تشير إلى الكثير من أسماء هذه الآثار ومن بينها كتب علمية وفلسفية كانت موجودة في العصر الساساني وخاصة عصر انوشروان . فقد حدث ان قامت نهضة فلسفية اجتماعية في ذلك العصر ونقلت العاوم من السنسكريتية واليونانية إلى البهلوية ، واتسعت ثقافة إيران والقت كتب قيمة في الأخلاق والاجتماع وعلاوة على اشارة المصادر العربية إلى أسماء بعض هذه الكتب ، فانها قد نقلت عنها او ترجمتها بالذات كالمحاسن والاضداد والادب الصغير والادب الكبير . وهناك علاوة على هذا عدة اساطير تاريخية منها كارنامك اردشير بابكان ، وبندينامه لبرزجمهر وزير خسرو انوشروان ، واخيراً لاجبور لنا ان نغبر هذا المجال ، دون ان ننوه بالكتاب الشهير كليلة ودمثة الذي ترجم عن السنسكريتية إلى البهلوية وترجمه منها إلى العربية ابن المقفع . وبالجملة فانه

عندما تلاقت البهلوية بالعربية كانت لغة سائدة في نطاق الدولة الساسانية كلفة للدين والحكم والعلم وكانت تتمتع بآثار روجيه عظيم وآثار ادبية بين الشعر والنثر في مختلف الصور والاشكال ومن الاغنية الى القصة ومن الحكمة المأثورة الى البحث الفلسفي وما الى ذلك من التناج الفكري الذي تداولته اللغتان فيما بينهما .

هنا وبعد أن تكلمنا عن اللغتين وتراثهما الأدبي لم يعد امامنا إلا النظر إلى كيفية التقاء اللغتين على مستوى العقيدة الواحدة . فنقول استطاع الدين الاسلامي ان ينفذ إلى قراره الحياة الادبية الفارسية وذلك لأن الأمة الايرانية تلتقت اللغة العربية كما تلتقت الدين سواء بسواء ومعظم هذه الأمة ان لم نقل كلهم انما تعلم اللغة العربية كأنها وسيلة ينتهي بها إلى باب الرب وعرش الرحمان ، لاعلى أنها لغة قوم غالب يجب الاقتداء بهم كما يقوله بعض معاصرينا ، والدليل على ذلك ان الاهتمام بتعليم اللغة العربية والادب العربي هناك في القرن الرابع والخامس يعني بعد الحركات التحريرية كان أكثر من القرن الأول والثاني .

وعلى هذا فلم يكن بين الفارسية والعربية ما بين العربية واللغات الأخرى وبقدر ما كانت الفارسية محتاجة إلى العربية من ناحية العقيدة ومصطلحاتها ، كانت العربية محتاجة إلى الفارسية من ناحيتها الاجتماعية والثقافية ، او ناحية نظام الحكم ومصطلحاته . ولهذا تم التواؤم بين اللغتين ، وعلى أساس هذا التواؤم وهذه الامكانيات ، اثر كل من اللغتين في الأخرى تأثيراً أظهرأ ملموساً من ورود الكلمات الفارسية في العربية والعكس بالعكس ومن دخول المضامين الفارسية وحكمها في الشعر العربي ودخول المفاهيم الدينية والحكم الالهية في الشعر الفارسي .

وكان على كل شاعر او اديب ان يلم بالصرف والنحو العربي الماما تاما وان يحفظ كثيراً من الشعر العربي حتى يكون اساساً لعمله الادبي. وكان لدراسة الأدب العربي مراكز هامة اخص منها بالذكر الري وكانت الري مقر آل بويه ووزرائهم المشهود لهم بالبراعة في الادب العربي . وقد ظل في حضرة الصاحب اسماعيل بن عباد وزير مؤيد الدولة وفخر الدولة عدد من الشعراء الكبار ، عقد النعالي لمهم فصلا في كتابه تيممة الدهر ، ويقول مائنه « واحتف به من نجوم الأرض وافراد العصر وابناء الفضل وفرسان الشعر من يزيد غلدهم على شعراء الرشيد . إلى أن يقول فانه لم يجتمع بباب احد من الخلفاء والملوك مثل ما اجتمع بباب الرشيد . وانجبت هذه المدارس عدة من الادياء والشعراء المعرفه م - ٣

والفويين وكان فيهم شخصيات بلغت الشهرة العالمية في الأدب العربي . هذا ما كان من امر التقاء اللتين بوجه عام ، ونود الآن ان نعرف شيئاً عن التقاء شعر كل منهما بالآخر .

فنحن نعرف ان الأساس في الوزن في الشعرين كان كمية الحروف الموجودة في المقاطع وفي المقاطع ذاتها من حيث المد والقصر ، وهذه الوحدة الموسيقية هي العامل المشترك بين الشعرين وهي أيضاً ما يميزهما من الأشعار كالأوروبية مثلاً. والذي حدث بعد ظهور الشعر الفارسي على المسرح في القرن الثالث من الهجرة ، هو ان العروض الفارسي أخذ من اصول الاوزان العربية العشرة ، سبعة اصول فقط . وأما الثلاثة الأخرى فقد رفضها ولم يستعملها في شعره . ونفس الشيء في البحور العربية الستة عشر. فقد اقتصر الفارسيون على احد عشر بحراً منها وتركوا خمسة لا يستعملونها كما يقوم الاختلاف بين الشعرين على انتخاب شكل البحر أيضاً . فالفارسي لا يستعمل الرمل مثلاً إلا مثنياً بينما يستعمله العربي مسدساً ، وهناك اختلاف في الزحافات والعلل ، فقد ازيد الفرس انواعاً من الزحاف وتركوا زحافات عربية لا يستعملونها في شعرهم . ومرجعنا في ذلك هو كتاب معايير اشعار العجم لشمس قيس الرازي و« معيار الأشعار » لنصير الدين الطوسي . ومهما يكن فقد حدث التوائم بين الشعرين من الناحية الشكلية وان كان الشعر الفارسي قد استغل العروض على نطاق اوسع واستفاد الشاعر الفارسي من امكانيات التراكيب التي توجه في نظام التفاعيل فاقن في ابداع تراكيب واختراع قوالب متنوعة مختلفة أخذ الشعر العربي بعضهما ومن ذلك وزن الرباعي الذي ينسب صاحب المعجم ابتكاره إلى الروذكي .

ومن ذلك أيضاً السمط الذي ينسب إلى المنوجهري . وهناك تركيب آخر يسمى بالفارسية تركيب بند ، وآخر من نوعه يسمى ترجيع بند ، فيأتي الشاعر فيهما بقطع من الشعر متحدة الوزن تتميز كل قطعة عن الأخرى بقافيتها ، وكل قطعة كأنها قصيدة مستقلة ويضع الشاعر في آخر كل قطعة بيتاً منفرداً يتكرر في الترجيع بند ويتغير في التركيب بند ، ويشترط في هذين البيتين وحدة الموضوع بحيث تعد المنظومة مجموعة مقطوعات مختلفة ترمي كلها إلى غرض واحد . وهنا أيضاً الشكل الشعري المعروف بالثنوي وهوان يراعى التصريع في كل بيت ويستقل كل بيت بقافيته . وكان هذا النوع بالذات سبباً في تقدم الشعر الفارسي فتناول الموضوعات الطويلة كالقصص والملحمة ويرى نيكلسون ان فقدان هذا الشكل في الشعر العربي القديم هو الذي جعله خالياً من الشعر القصصي .

هنا وبعد هذا العرض السريع كنقطة التقاء اللغتين ، اقول ان من الشعراء الفرس من وهب نفسه للادب العربي وذاب في احضائه كبشار واي نواس والهمداني ومنهم من جلس على الكرسيين كابي الفتح البستي والطغرائي وخالقاني الشيرواني. وظل شعراء الفرس بعد ظهور الشعر الفارسي على المسرح متمسكين بالشعر العربي يرون فيه حلية لانفسهم وبجلا لفخر الشاعر على الآخر :

يدكر عوفي عن ابي الفضل بديع الزمان الهمداني انه حين اراد ان يلتحق بخدمة صاحب اسماعيل ابن عباد وكان في ذلك الوقت مراهماً طلب منه صاحب ان يترجم ابياتاً من الشاعر الفارسي ابي محمد منصور بن علي المنطقي الرازي واراد صاحب ان يختبره فعرض عليه الابيات وهي هذه :

يك موى بدزديدم اذوزلفت	جون زلف زدى ابي صنم بشأنه
جونائش بستخي همي كشيديم	جون مور كه كندم كشد بخانه
باموي بخانه شدم بدر كشت	منصور كدا مست ازين دوكانه

فسأله البديع ابي قافية تريد فعين له صاحب قافية الطاء ، فسأله عن البحر الذي يريد نظمها فيه فقال اسرع يا بديع في البحر السريع فارتجل البديع هذه الترجمة :

سرتت من طرته شعرة	حين غدا يمسطها بالمشاط
ثم تدلحت بها مثقلا	تدلىح النمل بحسب الخناط
قال ابي من ولدي منكما	كلا كما يدخل سم الخياط

فترى هذا الشاعر المقلق ذا اللسانين ينتقل من الفارسية إلى العربية ومن العربية إلى الفارسية ويعطي لكل لغة حقهما من الفصاحة ، حتى لكأنها لغته الخاصة وكأنه هو المتكلم بها وحده . وهذا مسعود سعد البلاط الغزنوي الذي له ديوان كبير في الشعر الفارسي يقول :

ثق بالחסام فعهد ميمون ابدأ وقل للتصركن فيكون

ويقول :

ياليلة اظلمت علينا	ليلاه قارياة الدجته
قد ركضت في الدجى علينا	دهماً خدارياة الاعنة
فيت اقتاسها فكانت	حيلي نهارية الاجنة

ولا يقف شوق شعراء الفرس عند حد نظم الأبيات والقصائد بالعربية وإنما يصل إلى نظم الشعر بالفارسية على نسق القصيدة التقليدية العربية . وهناك متوجّهري شاعر القرن الخامس الذي وصفه أحد الكتاب العرب في عصرنا بقوله « إنه عربي لا يمكن التنصل من فارسيته ، فارسي لا يمكن التناكر لعروبه ويمكن أن نقول بأنه آخى بروحه شعراء العرب مؤاخاة شعرية واستراح إلى حد بعيد في أحضان الشعر العربي فنزع منازع الفحول بينهم وهنا أود أن أعرض نبذاً من أشعاره قام بترجمتها الأستاذ الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه مختارات من الشعر الفارسي وإن كانت الترجمة لا تعجبني كثيراً حيث أنه فات منها بعض اللطائف من التشبيهات أو للاستعارات الظرفية ومطلع هذه القصيدة بالفارسية هو :

الا أي خيمكى خيمه فروهل كه بيشاهنك برون شد زمزل
تبيره زن بزد طبل نخستين شتربانان همى بندند محمل

* * *

ألا أيها الخيام اطو الخيمة فربة الركب قد غادرت من مكان الرحال
ودق الطبل لأول مرة (الدقة الأولى) مؤذناً بالرحيل وحداة الأبل قد شدوا المحمل

قد غفلنا أنا وأنت ولكن القمر والشمس فوق هذا الفلك الدوار ليس كلاهما بافل .
وحينما رأني حبيبي على هذه الحالة أمطرت من جفونها مثل وبل هائل ، حتى لكأنما
بكفها فلفل مسحوق فثرت على العين من حبات ذلك الفلفل . إلى أن يقول :

وحينما ولي عني المعشوق المشوق القند . شددت على القلب حجر الصبر والقيت بنظري .
وكنت أحببت أن أترجم شيئاً من قصيدته المشهورة يصف فيها الركب والخيام ورسوم
الطلل والديار وقد قام بترجمتها الأستاذ الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه مختارات من
الشعر الفارسي وإلى جانب هؤلاء نرى في الشعر العربي والفارسي أحياناً لا يقل عددها .
وقد بلغت من التقريب والتواؤم الفكري إلى حد لا يوجد بينهما من البعد والشقة إلا من
جهة اللغة ولو فرضنا أن أحداً تأثر من الآخر ، فإنه يؤكد لنا ما من الترابط الروحي
بين الفكرين لا محالة . واليك نبذة من هذه الأبيات :

يقول محمد بن مخلد السكري وهو الذي يزعم أنه أول من قال الشعر بالفارسية يمدح يعقوب
ابن الليث عمار الخارجي .

فخرکند عمار روزبزرگ کو همانم من که یعقوب کشت

والمعنى :

ان عمارا سيفتخر يوم القيامة انه من قتله يعقوب

ويقول الشاعر العربي :

وان دما اجرته بك فاحسر وان فؤادا رعته لك حامد

ويقول عنصرى :

كارزر كربرر شود برراه زربزر كرسبا روكار بخواه

والمعنى :

اترك التذويب المذهب وابحث عن عملك

وهذا هو المعنى الذي يقواه عمرو بن معدى كرب :

اذالم تستطع امرا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع

ويقول ناصر خسرو :

كرخطر آن بودى كشر دل وبازوى قويست

شيربايستي برخلق جهان جمله امير

والمعنى :

لو كان الاعظم قدراً هو الاقوى لوجب أن يكون الضيفم سيد العالم كلهم

وفي هذا المعنى يقول المتنبي :

لولا العقول لكان ادنى ضيفم ادنى الى شرف من الانسان

ويقول فخر الدين كركاني الناظم لقصة ويس ورامين :

که ومه راست باشد نزد ایشان جوروز وشب بچشم کور یکسان

والمعنى :

ان الصغير والكبير يتساويان عندهم تساوي الليل والنهار في عين الضريف

ويقول المتنبي :

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم
ويقول سعدي :

ای ساریان آهسته ران کارام جانم میروند
واین دل که باخود داشتم بادل ستانم میروند
والمعنى :

أيتها الخادي ترفق في المسير فان هدوء روعي يذهب
والقلب الذي كان معي يذهب مع من اخذ مني القلب
ويقول ابن الفارض :

خلف السير واتند يا حادي إنما أنت سائق بفؤادي
وهنا وفي ختام المقال أحب أن أذكر آياتاً من الطغرائي الذي اعتر به العرب انفسهم
وأحلوه مكان الصدارة من حياتهم الفنية فيقول :

وحلية الفضل زانتى عن العطل	أصالة الزاي صانتني عن الخطل
والشمس راد الضحى كالشمس في الطفل	مجدي اخيرا ومجدي اولا شرع
بها ولا ناقي بها ولا جملي	فيم الاقامة بالزوراء لاسكني
كالسيف عرى متناه عن الخلل	ناء عن الأهل صفر الكف منفردا
ماضيق العيش لولا فسحة الأمل	اعلل النفس بالأمال ارقبها
فكيف أرضى وقد ولت على عجل	لم أرض بالعيش والايام مقبلة
فصنتها عن رخيص القدر مبتذل	غالى بنفسي عرفاني بقيمتها
حتى أرى دولة الأوغاد والسفل	ماكنت أوثر أن يمد بي زمني
وراء خطو لو امش على مهل	تقدمني أناس كان خطوهم
فحاذر الناس وأصحابهم على دخل	اعدى عدوك ادنى من وثقت به
من لايعول في الدنيا على رجل	وأما رجل الدنيا وواحداه
فطن شراوكن منها على وجل	وحسن ظنك بالايام معجزة
مسافة الخلف بين القول والعمل	غاض الوفاء وفاض القدر وانفجرت

طهران

أثر الثقافة العربية على الثقافة الأرمنية

نظاريان. نظاريان

العلاقات بين العرب والأرمن

الأخذ والعطاء في ثقافات الأمم وآدابها أمر معترف به، وواقع لا مجال لنكرانه، ولا سبيل إلى تجاهله. بل أن التفاعل بين الثقافات ضرورة لتطويرها وتنميتها، يهدف إلى اغنائها. والأخذ والعطاء بين الأمم والشعوب تفرضه سنة التطور، ودوافع الحاجة. والتأثير والتأثر، بأي شكل كان، وفي أي مجال أو ساحة يعني الثروة الفكرية للمجتمع الإنساني، ويساعدها على سرعة التطور والرفق.

وعلى هذا الأساس، نريد أن نلقي نظرة - قدر الامكان - على مؤثرات الادب والثقافة العربية على الادب والثقافة الارمنية. ولا بد لنا قبل دخولنا في صلب الموضوع التاء نظرة على العلاقات التاريخية التي كانت قائمة بين العرب والارمن منذ العصور التاريخية الغابرة. لان العلاقات الثقافية، لا بد لها أن تسبقها علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية، لان التأثير والتأثر هما نتيجتان حتميتان لهذه العلاقات.

هكذا نجد العلاقات بين العرب والأرمن تبدأ قبل الميلاد، حسب التاريخ الارمني،

لأن اسم العرب يرد لأول مرة في التاريخ الأرمني عند الكلام عن مملكة (أورفة، أو يتيسيا) في القرن الثاني قبل الميلاد، أيام ملك هذه المدينة المدعو (ابكاريس)، وذلك قبل استيلاء البارتيين على هذه المملكة. وعلى هذا الأساس يورد المؤرخ والباحث الأرمني المعاصر الأب يقيا كاسوفي، نقلاً عن الأقدمين، بأن الملك ديكران الكبير ملك أرمينيا جاء عام ٨٣ ق.م إلى سورية، بناء على طلب السوريين، لانقاذهم من مؤامرات وفوضى حكم السلوقيين. فجاء ديكران الكبير وقضى على المملكة السلوقية حتى فلسطين، وجعل من مدينة أنطاكية عاصمته الثانية، وسك النقود فيها، وبقي ١٨ سنة حتى هجمات الرومان واستيلاء قائدهم بومبيوس على بلاد الشام. يقول المؤرخ كاسوفي: (ان ديكران الكبير عند انسحابه من سورية، أخذ معه عدداً من القبائل العربية، واسكنهم على أطراف الفرات في أرمينيا ليستعين بهم في تطوير حركة التجارة، ولتنقل التجارة على قوافلهم. كما أننا نجد بان أحد أفراد عائلة حمصية عربية قد عين ملكاً على أرمينيا الغربية - وكان هذا على ما يبدو مصاهراً للملك ديكران الكبير - وذلك عام ٥٣ ب.م. كذلك عندما تم للرومان السيطرة على بلاد الشام وعلى قسم من أرمينيا، نصبوا شخصاً من نفس العائلة الحصية ملكاً على أرمينيا عام ١٤٠ ب.م.) ثم يضيف المؤرخ قائلاً: (وفي أيام زنوبيا ملكة تدمر العربية كانت العلاقات قوية بين العرب والأرمن، اذ عينت ابناً، اتيناغوروس أو وهب الالة، ملكاً على الجنوب الغربي من أرمينيا بين سنة ٢٦٤ - ٢٧٣ ب.م) كذلك نرى في الموسوعة الثقافية المترجمة، والتي صدرت باسم المعرفة في بحث تاريخ مدينة تدمر، ان زنوبيا كانت تستعين بجنود من الأرمن في محاربتها للرومان.

وتطورت العلاقات فيما بعد بين البلاد العربية وأرمينيا. وكانت الاديرة أديرة ومدارس وكنائس في القدس وفي سيناء، في حلب والشام، حتى الفتح العربي، كذلك بقيت بعد الفتح العربي وتطورت، تدل على ذلك تلك العهود والمواثيق التي اعطاها لرجال الدين الأرمن كل من الخليفة العادل عمر بن الخطاب ومعاوية وعمر بن عبد العزيز. ويقول المستشرق الروسي نقولا مار: أنه وجد في دير القديسة كاترينا في طور سيناء نسخة عربية من مخطوط (تاريخ الأرمن) للمؤرخ الأرمني الاول (آكاتنكيغوس) الذي عاش في القرن الخامس الميلادي، مترجماً عن اليونانية. كذلك أصدر الباحث آرام ديرغيفوتيان في أرمينيا باللغة العربية نسخة عن مخطوطة أخرى وجدها في دير القديسة كاترينا عن حياة القديس كريكور المنور مؤسس الكنيسة الأرمنية، لنفس المؤرخ (آكاتنكيغوس).

في مجال الفكر وعلم العروض :

بعد الفتح الإسلامي العربي لأرمينيا لم تظهر على الساحة إلا العلاقات السياسية والاقتصادية، ولم نجد ما يذكر من العلاقات الثقافية أو الفكرية أو الأدبية حتى العهد العباسي. يقول في ذلك المؤرخ العلامة مانوك ابيغيان في المجلد الأول من كتابه تاريخ الآداب الأرمنية: (من المحتمل أن تكون أوزان الشعر العربي قد انتقلت إلى الأشعار الأرمنية الدنيوية، لأن استعمال هذه الأوزان لا وجود له في الأشعار الدينية. وإنما نعلم من أشعار الراهب الصوفي كريكور ناريكاتسي—وهو أعظم الشعراء الأرمن في القرون الوسطى، عاش في القرن العاشر— أنه قد تأثر بشكل ما بالأوزان الشعرية العربية كذلك بالقافية، وكان لا بد للشعر العربي من أن يؤثر في الشعر الأرمني الدنيوي). لاشك أن الراهب كريكور ناريكاتسي (٩٥١ - ١٠٠٣) الذي ألف ديوان شعره الشهير (بكتاب المأساة) والذي ترجم إلى اللغات الأوروبية، كان يعرف اللغة العربية، ولا يستبعد أن يكون قد تأثر بالصوفيين العرب. إذا فإن شعر هذا الشاعر الصوفي الشهير يحمل بصمات الفكر والعروض العربيين، ويؤيد هذه الفكرة الأديب الأرمني المعاصر ارمين طاريان في كتيب له عن (نظرة على العلاقات الثقافية العربية الأرمنية، طبع بيروت ١٩٧٢) .

أما الموسوعة الأرمنية الحديثة الصادرة في أرمينيا سنة ١٩٧٤ فإنها تورد في الصفحة ٦٧١ منها مايلي: (هناك خطوط عامة توصل الفلسفة العربية بالفلسفة الأرمنية في القرون الوسطى. وتبدو هذه الخطوط في الفلسفة الأرسطوطالية العربية والأرمنية، وخاصة في شروح وتفسيرات منطق أرسطو ونظرياته. إن الفلسفة الأرمنية في الطبيعيات تحمل المؤثرات البارزة للفكر العلمي العربي من القرن العاشر حتى القرن الرابع عشر. وخاصة مؤلفات مختار هيراتسي وكذلك هوانيس يرزنيكاتسي، وكتابه (مقتطفات من كتابات الفلسفة العربية)، حيث يبدو المؤلف، شارحاً ومفسراً، آراء بعض الفلاسفة والأطباء العرب. ويلاحظ أيضاً وجود خطوط عامة بين نظريات كل من كريكور ماكيسهيروس وكريكور ناريكاتسي وبين الفلسفة العربية). أما الأديب هنري كبرتيليان صاحب كتاب (تاريخ الفكر الفلسفي الأرمني) في ثلاثة مجلدات، المطبوع في أرمينيا سنة ١٩٥٨، فإنه يقول في المجلد الثاني: (كان مختار هيراتسي من أشهر الأطباء في القرن الثاني عشر، ولد عام ١١٢٠م في مدينة خوي الخاصة للحكم العربي— وهي من أعمال أرمينيا—

ولا يستبعد أن تكون لهذه المدينة علاقات جيدة بعاصمة الخلافة، مركز الثقافة العربية وأن وجود الجيوش والموظفين العرب في مدينة خوي كان يدفع برجال الفكر الأرمني إلى الاهتمام باللغة العربية وثقافتها. ينتسب مختار إلى مدرسة الطب العربي، ولا شك أنه تلقى تعليمه الأول في مسقط رأسه ثم أكمل علمه في مركز من مراكز الثقافة العربية، وأمضى جل حياته في كيليكيا، وكان مختار طبيباً شهيراً، ومفكراً عالماً وفيلسوفاً، يتقن اللغة العربية واليونانية والفارسية إلى جانب اللغة الأرمنية. وتدل آثار هذا الرجل على أنه لم يشتغل في الطب فقط وإنما اشتغل بالأدب والعلوم أيضاً. تدل هذه الاستشهادات على أن مختار هيراتسي كان مطلعاً على الفكر الفلسفي العربي، وأنه تأثر منه في فلسفة الطبيعيات.

والحقيقة أن التفاعل بين الثقافتين العربية والأرمنية لم يظهر إلا في العهد العباسي، وخاصة بعد اعتراف العباسيين باستقلال أرمينيا تحت حكم عائلة البكرادونيين، حيث توثقت العلاقات السياسية والاقتصادية، وقويت الصلات الاجتماعية مما دفع بالثقافة والأدب إلى الترابط والتبادل، وخاصة بعد أن عم السلام والرخاء لفترة من الزمن، وازدهرت التجارة وال عمران، مما أفسح المجال أمام الأدباء والمفكرين للبحث عن مناهل العلم والأدب عند الشعوب المجاورة الصديقة. وفي هذا المجال يقول المؤرخ الأرمني ليو (١٨٦٠ - ١٩٣٢) في الصفحة ٤٥٦ من المجلد الثالث من كتابه (كانت للثقافة الأرمنية علاقات قديمة بالثقافة الفارسية، لذلك ليس من الغريب وجود صلات بين الثقافتين العربية والأرمنية، وأنتا - رغم قلة المعلومات - نجد مجالاً واسعاً، إن لم يكن في مجال الإلهام وإنما في مجال التشجيع والدفع إلى الأمام بناء على الفكر العربي الحر. هكذا كانت الحركة الاشتراكية المتطرفة (١) التي نجدتها تنتشر في القرن التاسع في أرمينيا. ولكن المهم أن تلك المؤثرات لم تظهر في أثناء الحكم العربي لأرمينيا أي خلال القرنين الثامن والتاسع، وإنما ظهرت بعد ذلك عندما ترك العرب حكم أرمينيا لأصحابها). ثم يتابع المؤرخ ليو أبحاثه التاريخية ليروي لنا في المجلد نفسه وفي الصفحة ٧٥٠ بناء على المصادر التاريخية الأرمنية أنه: (جاء إلى أرمينيا أيام حكم الملك آشود الأرمني مبشر سرياني يدعى تيودوسيوس أبوقره، جاء ليدعو الأرمن إلى قبول المذهب البيزنطي في

(١) لاشك أن المقصود حركة القرامطة التي ربما وجدت لها صدى في أرمينيا أيضاً.

وجود طبيعتين للسيد المسيح. فاستدعى الملك آشود الراهب نانا السرياني ليناقتش تيودوسيوس. وجرت بين الاثنين مناظرات ومناقشات كانت الغلبة فيها للراهب نانا على تيودوسيوس في المناظرة والمناقشة الفكرية الدينية. وألف نانا بناء على طلب ولي العهد سنباط آنذاك تفسيراً للإنجيل يوحنا باللغة العربية، والذي ترجم إلى الأرمنية فيما بعد بأمر من قائد الجيوش وولي العهد سنباط. ولقد وصلت هذه الترجمة إلينا، ولكن لانعلم الاسم الكامل لذلك الراهب (نانا) الذي كتب لأول مرة كتاباً باللغة العربية للملك أرمنييا). وهذه الحادثة تدل على مكافة اللغة العربية عند الأرمن، والتي كانت لغة السياسة والعلم والأدب في القرون الوسطى.

ولا بد لنا في مجال بحثنا عن المؤثرات الفكرية العربية أن نورد شيئاً عن المفكر والفيلسوف الأرمني كركورماكسيديروس بهلاووني الذي مر ذكره معنا. كان هذا العالم المفكر من أعرق العائلات في أرمنييا والتي قدمت كبار القواد العسكريين الذين لم يخدموا أرمنييا فقط وإنما قدموا خدمات جليلة للأمة العربية، ومنهم (بهرام الأرمني) قائد الجيوش المصرية أيام الفاطميين، وغيرهم. عاش كركورماكسيديروس في القرن الحادي عشر، وكان عالماً فيلسوفاً طبقت شهرته الآفاق حتى طلبه قيصر الروم وكافأه على علمه بمنحه لقب (ماكسيديروس). وكان هذا المفكر عالماً باللغة العربية إلى جانب معرفته اللغة اليونانية والأرمنية، وقد جرت مناظرات ومكاتبات بينه وبين عدد من المفكرين والأمراء العرب، ونعلم عنه الشيء الكثير من رسائله التي بعث بها إلى أحد الأمراء وكان يدعى الأمير ابراهيم (١) - كما تسميه المصادر الأرمنية أيضاً -، وتدعى هذه الرسالة بـ (رسالة في العقيدة)، ورسالة أخرى سماها (رسالة في الحكمة)، وخص الأديب الأرمني ه. طوروسيان هاتين الرسلتين بدراسة مستفيضة باللغة الفرنسية.

GRIGOR. Magistros et ses Rapports avec deux amis musulmans manuce et IBRAHIM. (REVUE DES ETUDE MUSULMANE. PARIS 1947)

كما جاء في كتاب (نظرة على العلاقات الثقافية العربية الأرمنية للأديب أرمني طاريان يقول كركورماكسيديروس في رسالته إلى الأمير ابراهيم: (أنه قرأ جميع الكتب الموجودة في أرمنييا وكذلك ليس هو بجاهل عما يوجد في خارج أرمنييا من المؤلفات).

(١) لم نستطع معرفة هذا الأمير المدعو ابراهيم

وجاء عنه أيضاً أنه ناظر ذلك الشاعر المدعو (مانوشيه) (١) وتسميه المصادر الأرمنية بالشاعر العربي المشهور (مانوشيه) وأن مانوشيه كان يقول: بأن القرآن الكريم أنزل بأسلوب شعري، وكان كركور يخالفه هذا الرأي، وجواباً على ذلك لخص الانجيل المقدس في ألف بيت من الشعر الموزون والمقفي ليثبت لمناظره بأن كتابة الشعر العربي بالقافية الموحدة ليست إلا مسألة صنعة وعادة. ولقد انبى كريكور قصيدته المطولة بقافية الحرفين (ين). وحاز بعمله هذا على اعجاب مانوشيه وتقديره. ولا نعلم كيف اسمع كريكور شعره لمانوشيه، بمجرد القراءة بالأرمنية أم بالعربية أم بالترجمة، فإن المخطوطة الأرمنية لهذه القصيدة التي وصلت إلينا تحمل خط كريكور وبيانه التالي (كتبت - القصيدة - حسب الأوزان الشعرية العربية وقوافيها : الخ) . أوردنا هذه المعلومات لنستدل منها على اهتمام المفكرين الأرمن بأصول الأدب العربي وبشكل شعره وأوزانه وطريقة قوافيه ، أي بعلم العروض بشكل عام . وتأثر الأرمن بهذه الأوزان والقوافي إلى جانب اهتمامهم ومناقشتهم لأهل الفكر والأدب من العرب . كما كانت تجري بين العرب والفرس من المناقشات والمفاضلات - .

في مجال الأدب والفن :

في مجال البحث عن أثر الأدب العربي على الأدب الأرمني ، لا نجد ما يثبت التأثير المباشر أو التفاعل البارز وإنما جل ما لدينا لا يتعدى نقل بعض القصص من ألف ليلة وليلة إلى الأدب الأرمني كحكاية (مدينة النحاس) في القرن الثالث عشر على يد الأديب (اراكيل انيسي) حيث يقول المؤرخ ليو : (لم تظهر المؤثرات العربية في الأدب الأرمني بشكل عام وإنما كانت مؤثرات في الشكل والأسلوب واللغة . وكانت اللغة الأرمنية النحوية تسير نحو الصنعة مبتعدة عن العامية أو لغة الشعب ، وبذلك كانت تحرم من المواد الحيوية التي تنمو على ساحتها كل لغة حية محافظة على تجددها وانصياحها وتكوينها . وفي أثناء مؤثرات الأدب العربي ، وربما في زمن تأثير العربية مباشرة ، أخذت اللهجة الأرمنية العامية تبدي مظاهر محاولات السيطرة على أدبنا . لقد كانت هذه ظاهرة كبيرة ، ولكنها كانت بحاجة إلى كفاف سنوات طويلة ومناقشات حتى تتحقق .) . ونستطيع أن نؤكد أن القصص والحكايات والأساطير العربية كانت مصادر إلهام توحى للأدباء والشعراء والفنانين الأرمن وتدفعهم لا تتخاذ المواضيع العربية البارزة والهامة - في نظرهم أحياناً -

(١) لم نعرف شاعرًا عربيًا بهذا الاسم، ربما يحور عند كتابته بالأرمنية

فيما يكتبونه من القصص الأدبية أو الملاحم الشعرية أو المقطوعات الموسيقية والمؤلفات المسرحية والأوبرا . وأورد هنا ما تيسرت لي من الشواهد في هذه المجالات . ففي مجال المسرحيات يقول الأديب الباحث آرام يريميان في مقال له بمجلة (بازماويب) عدد (١) سنة (١٩٣٤) : (لعل أول مسرحية مثلت في بلاد القوقاز سنة ١٨٨٣ بالأرمنية كانت تلك المسرحية التي ألفها هاريتون آلامتاريان بعنوان (هرمز وزنوبيا) عام ١٨٢٠ أو عام ١٨٣٠ في مدينة فخنجان وهي من المسرحيات المأسوية) . لقد أهدت تلك الملكة العربية البطلة زنوبيا الكاتب الأرمني ليؤلف مسرحية تحلّد بطولة ومأساة هذه الملكة . وما يؤسف له أننا لم نتوصل إلى معرفة كامل مضمون هذه المسرحية .

وفي مقال نشره الباحث والناقد آ . غاناليان في العدد الرابع لعام ١٩٧٥ من (مجلة الدراسات والتاريخ) الصادرة في أرمينيا عن الشاعر الأرمني الكبير أويديك إسحاقيان ، حيث يقول : (لقد كتب أويديك إسحاقيان قصيدة عام ١٩١٤ بعنوان : « الحب الخالد » . وهو في برلين ، وقد استوحى موضوعها عن قصة الشاعر العربي البطل عنتره بن شداد مع ابنة عمه عبلة ، وحروبه لنيل رضاها . إن سيرة عنتره التي انتشرت بين الأمم الشرقية كما انتشرت بين الأمم الغربية قد أوحى لشعراء الأرمن مثل إسحاقيان كتابة قصيدته (الحب الخالد) . كما أوحى لكاتب الروس ، حيث نجد رواية عنتره وقد كتبها المستشرق والأديب الروسي أ . ي . ستكوفس شعراً سنة ١٨٣٣ بالأسلوب والشكل العربيين ، وترجمت هذه القصيدة الشعرية إلى الأرمنية خلال عامي ١٨٥٨ - ١٨٥٩ . وظهرت في خمسة أعداد من مجلة (بازماويب) الصادرة في فينيسيا ، وبمعنوان (عنتره - القصة العربية) يروى فيها الكاتب طفولة عنتره وشبوته ، وعلاقته بقبيلته وحروبه من أجل حبه . كذلك نشرت مجلة (قيس الشمال) الأرمنية الصادرة في موسكو سنة ١٨٥٩ هذه القصيدة بعنوان (عنتره) أما الشاعر أويديك إسحاقيان فإنه اعتمد - كما يعترف هو - على الترجمات الأوروبية لقصة عنتره ، بعد أن غير الأسماء والأماكن ، فجعل مكان الحوادث مدينة تدمر وغير اسم عنتره إلى (أسمعان) وصور القصة بقصيدة شعرية رومانسية . ولكن أعظم عمل خلد به إسحاقيان الشاعر العربي الخالد هو المعري ، وتأثر الشاعر الأرمني بآراء المعري وفلسفته بعد أن اطلع على أشعاره باللغة الألمانية ، فكتب قصيدته المطولة وعنوانها (أبو العلاء المعري) وقد ترجمتها بـ (ملحمة المعري) (١) .

(١) ملحمة المعري تأليف أويديك إسحاقيان. دراسة وترجمة نظار. ب. نظاريان.

كما ان لإسحاقيان قصصاً مستوحاة من الحكايات والقصص العربية. وله أيضا قصيدة - غير ملحمة المعري - بعنوان (أبو العلاء المعري) وله أيضا قصيدة بعنوان (مجنون ليل) . وقصة حب مجنون ليل قصة انتقلت من الأدب العربي إلى ساحة الآداب الشرقية بصورة عامة ، فكتب عنها الفرس والكرج والترك وغيرهم وكذلك كتب الشاعر الأرمني المعاصر - في امريكا - كرايبت سيدال قصيدة مطولة عن قصة مجنون ليل .

ولا يجوز أن نغفل أثر الشعر العربي وآدابه على الشعراء المتحولين الشيعيين في أرمينيا خلال القرن السابع عشر والثامن عشر . إذ أنهم كثيرا ما يذكرون البلاد العربية في أشعارهم مثل حلب وبغداد والشام . وهؤلاء الشعراء يسمون بـ (آشوخ) واعتقد أن أصل هذه التسمية آت من الكلمة العربية (عاشق) لأنهم كانوا يكتبون الشعر الغنائي ويتغنون به على آلاتهم الموسيقية ، أمثال شعراء (التروبادور) في اسبانيا وفرنسا . وأشهر هؤلاء الشاعر صيات نونفا (١٧١٢) الذي كتب أشعاره وغناها بثلاث لغات : الأرمنية والكرجية والأذربيجانية وبعضها بالفارسية . وكان والد هذا الشاعر من مدينة حلب ، ولا بد أن الشاعر كان يعرف العربية ولديه معلومات عن الشعر العربي .

كما أن ملحمة (داوود الساسوني) الملحمة الشعبية الأرمنية الشهيرة في القرون الوسطى تحمل طابع العلاقات البطولية العربية الأرمنية ، حيث نجد ملكة الموصل تريد إيجاب طفل من البطل الأسطوري الأرمني ، ليكون حاميا لمملكتهما وملكة ساسون الأرمنية . هكذا نجد أن الأدب العربي كان مصدر إلهام لكثير من الأدباء والشعراء الارمن ، حتى الأساطير الشعبية نادراً ماخلت من مؤثراته .

وفي مجال فن الأوبرا نجد كبار الموسيقيين الأرمن يستوحون مواضيعهم الموسيقية من الحكايات العربية وأساطيرها ، وغير مثال على ذلك هو بعض أعمال الملحن والموسيقار الأرمني الكبير (ديكران تشوخاجيان) الذي كان أول من أدخل فن الأوبرا إلى الشرق . إن هذا الفنان الكبير قد استوحى موضوع أوبراه المسماة (زميريه) و نعتقد أنها يجب أن تكون (سميرة) من القصص العربية وأساطيرها . لقد قدمت هذه الأوبرا لأول مرة على مسرح الكونكوردي في استانبول حوالي سنة ١٨٩١ - ١٨٩٤ من قبل فرق فرنسة وإيطالية متجولة . وكانت النية متجهة إلى تقديمها على مسارح باريس ولكنها لم تقدم لأسباب مالية . وكان مخرج الفرقة الفرنسية هو (بنياتي) والإيطالية المخرج (فرانسيني) . و بقيت هذه الأوبرا مغمورة لا ختفاء مخطوطها عند بعض الأشخاص حتى كشف النقاب عنها منذ

سنوات قليلة فكتبت مجلة الفن الأرمنية سنة ١٩٥٧ بأن أوبرا سميرة هي أسطورة حب رومانسي تجري حوادثها في بلاد العرب ، في الحجاز بين شاب صياد يدعى (الزانطور) الذي يقع في هوى فتاة فقيرة شريفة تدعى زميريه (سميرة) . لا بد لنا من إيراد حوادث هذه الأوبرا خدمة لتاريخ الفن . ولا أخفي عجزني في ربط فكرة هذه الأسطورة بأية اسطورة أو قصة عربية موجودة تحت معرفتنا . ولا أعرف من أين استوحى تشوخاجيان فكرة هذه الأسطورة ، ربما من ألف ليلة وليلة بعد تحويرها ، أو إبداعها خياله مستلهما الاجواء العربية في سحر الحب والعشق ، ووضع فيها أروع ألحانه مازجا بين الفن الشرقي والفن الغربي . لقد ظهرت دراسة جديدة لهذه الأوبرا في مجلة (ليرابر للدراسات) الصادرة في أرمينيا في عددها (١٢ عام ١٩٧٦) بقلم الباحثة ليزادير غازا ريان . تقدم لنا تحليلا لهذه الأوبرا ، وتطيننا موجزا لفكرة الأسطورة وهي : (أن الساحر الكبير لبلاد العرب الذي كان يقطن في مقاطعة - داشي باشي - ويدعى - ابوديا - ربما ابودية . وقد انتصر على جماعة الشياطين وحول ماء الينبوع المتدفق من أعلى الجبل إلى شراب حب الهني . حتى غدا الينبوع يزكي نار الحب والهوى في النفوس عوضا عن إطفاء نار العطش الفتاة (صبيحة) والفتى (آدم لوك) يغدوان ضحكة هذا الينبوع عندما يشربان من مائه . كذلك يشرب من هذا الماء الشاب (الزانطور) الذي يلتهب بنار حب (سميرة) . غير أن سميرة مسحورة لا تستطيع الزواج بـ (الزانطور) دون اذن من الساحر الكبير ابوديه . تتوارى سميرة عن الأعين ، فيقوم (الزانطور) مع آدم لوك للبحث عنها ، فيذهبان إلى ساحر كبير آخر يدعى (جماهارة) ولكننا نجد ان سميرة ، يراد تزويجها بآدم لوك . وتقع الفتاة في حيرة وألم وحزن عميق ، حينئذ يكشف لها حبيبها - الزانطور - عن هويته ، ويعلن انه ابن شيخ قبيلة (حرور) . كذلك تكشف سميرة النقاب عن هويتها واذا هي أيضا ابنة لشيخ قبيلة (أمية) . ولكن لا يعلم عن سرهما احد ، لذا يقرران التواري عن الأنظار ، لأن الجميع يريدون أو يسعون إلى فراق العاشقين . إلا انه يكشف النقاب عن وقوع آدم لوك في هوى (سهيلة) جارية سميرة . حينئذ يقرر العاشقان (الزانطور وسميرة) خداع الأهل ، وإرسال الجارية سهيلة عروسا لآدم لوك ليلة الزفاف بدلا عن سميرة . ثم يعمد العاشقان إلى الهرب ، ولكن والد سميرة يكشف الخديعة . ويتدخل الساحر الكبير ابودية في الوقت المناسب ويسوي المشكلة واعداد منح السعادة للعروسين . وينال على ذلك شكر الجميع من أجل القدر السعيد الذي منحه للعاشقين) . هذا هو ملخص القصة .

والموسيقار ديكران تشوخاجيان عدد من الأوبرات ، منها أوبرا (اوليمبيا) حيث يقدم لنا مشهدا سماه (باليه العربي) يستغرق حوالي عشرين دقيقة . وفي هذا المجال لا بد لنا من ذكر الموسيقار والملحن الأرمني الشهير (الكساندر اسبتياريان) الذي ألف مقطوعة موسيقية شهيرة ورائعة أيضا باسم (الحجاز) استوحى موسيقاها من (الموتيفات) العربية الشرقية .

واخيرا لا بد من ذكر أثر اللغة العربية - من حيث بعض الكلمات العربية التي دخلت اللغة الأرمنية - نذكر منها كلمات (آشوخ) عاشق . (خانوت) حانوت . (هيمار) بمعنى أبله من كلمة (حمار) . (صندوق) صندوق . (آم) عام من سنة .

وهناك كلمات كثيرة لا ضرورة لذكرها وخير مثال على ذلك موجود في قاموس (أصول الأسماء) الجذري الذي ألفه العلامة هراجيا آجاريان في أربعة مجلدات يبين فيها أصول الأسماء والكلمات الأرمنية بالرجوع إلى أصولها في لغاتها الأصلية إن كانت كلمات وأسماء غير أرمنية .

صدر

عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي

نظرية الدراما الحديثة

ترجمة

احمد حيدر

تأليف

بيتر زوندي

مؤشرات عربية في القصص الشعبية الألبانية

محمد موفكو

مع أن هذا العنوان يفترض مسبقاً موضوعاً معيناً ، بمعنى أنه سيقى محصوراً في القصص الشعبية الألبانية ، إلا أننا نود أن نشير إلى أنه سيكون حلقة أولى في إطار الموضوع الواسع : التأثيرات العربية في الأدب الألباني . ومع أن لدينا القناعة بأن أوسع إطار للبحث في هذا الاتجاه يكمن في التأثيرات العربية في الشعر الألباني الحديث ، إلا أن اختيار عنوان ومادة البحث جاء نتيجة للخصوصية التي يتمتع بها الأدب الألباني ذاته . فمع أن الشعب الألباني عريق في تواجده وحضارته في البلقان إلا أننا ليس لدينا أدب قط لهذا الشعب حتى العصر الحديث ! والسبب في ذلك أن اللغة الألبانية كانت تمر في مرحلة إعادة تأليفها ، بعد قرون من اضمحلال أصول هذه اللغة ، اللغة الإليرية ، *Illyrian Language* وذلك بعد اضمحلال نفوذ جدود الألبانيين ، الإليريين *Illyrians* ، و اضمحلال حضارتهم تحت ضغط الحضارات اللاحقة كاليونانية والرومانية والسلافية (١).

(١) للتوسع راجع مقدمة موضوعنا «لائحة الألفاظ العربية في اللغة الألبانية» الذي سينشر قريباً في مجلة المورد العراقية.

وإذا عرفنا أن أول محاولة لدينا للكتابة باللغة الألبانية تعود إلى القرن الخامس عشر (١٤٦٢) فلا بد حينها من انتظار فترة أطول لبروز أدب حقيقي مكتوب بهذه اللغة . وعلى هذا فكل ما لدينا من بدايات « الأدب » الألباني ، أشعار تعود إلى القرن السادس عشر والسابع عشر ، وهي في مجملها ذات صبغة دينية ، ولعلها تحمل قيمة لغوية أكثر مما تكون أدبية وذلك بسبب كونها تمثل بداية الكتابة بهذه اللغة . أما ولادة الشعر الغنائي والوجداني في الأدب الألباني ، حيث لدينا هنا تأثير الشعر العربي ، فقد تأخر ظهوره حتى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . وما بين هاتين الفترتين ، أي ما بين الكتابة باللغة الألبانية وبداية ظهور الشعر الغنائي والوجداني والعاطفي ، لدينا أدب شعبي غني يتميز به الشعب الألباني عن غيره من الشعوب الألبانية ، ذلك الذي بقي متتابعاً ومتواصلاً دون أن يتأثر بعقبة الكتابة (١) .

إذن ، إزاء هذه الخصوصية التي يتمتع بها الأدب الألباني ، أردنا أن لا نقفز مباشرة إلى تناول التأثيرات العربية في الشعر الألباني الذي ظهر متأخراً ، بل رغبتنا أن نعود أولاً إلى الأدب الشعبي الألباني ، باعتباره القاعدة التي تطور عليها الأدب الألباني الحديث فيما بعد ، لنبحث فيه عن التأثيرات العربية على أن نترك ملاحظة هذه التأثيرات في الشعر الألباني الحديث إلى مناسبة لاحقة .

* * *

قبل كل شيء ، لدينا في القصص الشعبية الألبانية كلمة حكاية Hiqaje التي تستعمل في ذات الاتجاه الذي تستعمل فيه لدى العرب ، أي بمعنى مواز للقصة في الأدب الشعبي . ولدينا أيضاً مئات الكلمات العربية في القصص الشعبية الألبانية التي تمثل في ذاتها موضوعاً آخر سبق أن بحثناه سابقاً (٢) . ولذلك يمكن لنا أن نتجاوز هنا إلى تناول التأثيرات العربية فيما يتعلق بمضامين القصص الشعبية الألبانية ، التي سيقصر عليها هذا البحث . وفي

(١) من الواضح أننا لم نتقيد بطروحات كتب الأدب الرسمية، وهي ليست أكثر من ثلاثة سواء للطلاب أو للباحثين، عن مجمل هذه الفترة. وذلك لأن هذه الكتب تعتمد على منهج معين يضغط إلى أبعد حد على التأثيرات الخارجية، ومنها العربية بطبيعة الحال، سواء في الأدب الشعبي أو في الأدب الألباني عموماً.

(٢) راجع بحثنا «العربية في اللغة الألبانية» في المرفقة السورية العدد ١٧٨ لعام ١٩٧٦م

هذا الاتجاه يمكن أن نشير مسبقاً إلى أهم مصدرين عربيين ، القرآن و« ألف ليلة وليلة » ، اللذين لعباً دوراً أساسياً في انتقال التأثيرات العربية إلى القصص الشعبية في الأدب الألباني .

وفيما يتعلق بالمصدر الأول ، القرآن ، ليس لدينا أي معطيات تدل على قراءة الألبانيين له أو سماعهم ، وما قد يترك ذلك من تأثير ، قبل تحوّلهم إلى مسلمين ابتداء من القرن الخامس عشر وحتى القرن السابع عشر الذي وصل فيه هذا التحول إلى ذروته . وفيما يتعلق بهذا البحث لابد أن نشير إلى أن قراءة القرآن دخلت منذ القرن الخامس عشر كمادة تعليمية في كتاتيب الصبية الألبانيين ، يصاحبها أحياناً التوسع في دراسة اللغة وغالباً الاختصار على بصم القرآن للمناسبات الدينية فقط ، أي بمعزل عن إطاره الثقافي (١) . ومع أن هذا الشيء يفترض وجود مطلعين على القرآن ، إلا أن انتقال التأثير القرآني قد أخذ يتوسع حقيقة مع بروز الأجيال الأولى من رجال الدين الألبانيين ، الذين أتيح لهم أن يطلعوا بشكل أعمق على القرآن وعلى مايتضمنه من نغم قصصي ، أو من دوافع قصصية تصلح لأن يوسعها الخيال الشعبي بعد أن تنتقل من قرية إلى أخرى . وعلى هذا فقد كان الجامع أو التكية منبعاً لهذه القصص ، وذلك حين يلجأ الشيخ أو الدرويش إلى رواية هذه القصص بين حين وآخر ، سواء للوعظ أو للترويح عن النفس (٢) .

ومن هذا لدينا في الأدب الشعبي الألباني قصص مشهورة ومأخوذة عن القرآن كقصة يوسف مثلاً . ومع أن هذه القصة لا تروى بذات المضمون حرفياً ، إذ أنها تتضمن أحياناً لمسات معينة نتيجة لبعض التأثيرات (٣) ، إلا أن غالبية روايات هذه القصة مازالت تحافظ إلى اليوم على روحها القرآنية . ومن هذه الروايات لدينا تلك التي سجلها شوكت

(١) راجع بحثنا «لائحة الألفاظ...» المشار إليه سابقاً.

Dr. Hasan Kaleshi, Ndikimet orientale né tregimet
populore Shaiptare, Buletin : Muzeut té Kosovés, Prishtiné
1972 F. 26.

(٣) مثلاً لدينا قصة «يوسف الذي تزوج ثلاث نساء» أن يوسف يتحول إلى ابن

بلانا Shefqet pillana قبل أكثر من عشرة سنين ، والتي تقرب أكثر من غيرها من الأصل الذي اقتبست منه :

« كان لعجوز ثلاثة أولاد ، وكان يوسف اصغرهم وأجملهم وأذكاهم . وقد نجح أخوته الكبار بعد إلهجات عديدة في اقتناع والدهم بأن يسمح لهم باصطحاب يوسف لرعاية الأغنام في الجبل . وقد أخذوا يوسف بعيداً ، حيث خلعوا عنه ملابسه وألقوه في أحد الآبار . ومن ثم ذبحوا أحد الخراف ولوثوا قميص يوسف بدمه وأخذوه إلى والدهم قائلين إن يوسف قد أكله الذئب . ومر أمام البئر بعض المارين حيث أدلوا بدلوهم في ذلك البئر لسحب بعض الماء ، إلا أن يوسف تعلق بالدلو ليخرج من البئر . وقد شاهد ملك ذلك البلد حليماً غريباً ذات ليلة . إلا أن أحداً لم يستطع أن يفسر له هذا الحلم . وهنا يبرز يوسف ليفسر له ذلك قائلاً أن اثني عشرة سنة ستأتي بالبركة على أن الثالثة عشرة ستأتي دون بركة . وخلال هذه السنين لم يتجرأ الملك أن يبيع القمح بل احتفظ به للسنة الثالثة عشرة . وفعلاً هكذا حدث ، وعلى أثرها عين الملك يوسف خازناً وحين حلت السنة الثالثة عشرة أخذ الجميع يتوافدون لشراء القمح من هذا الملك . وهكذا جاء أخوة يوسف أيضاً . إلا أن يوسف دس في كيس أخوته ملحقة ، وعندما ابتعدوا أرسل الجندمة للقبض عليهم متهماً أيهم بالسرقة . وقد أرسل أحدهم لي جلب والده ، الذي كان قد عمي بعد اختفائه ، أما الثاني فقد احتفظ به في السجن . وعندما وصل والده قص أمام أخوته ما حدث ، ومن ثم احتفظ بوالده بالقرب منه وأبقى أخويه في السجن . » (١)

وإضافة إلى هذا لدينا في القصص الشعبية الألبانية ما يمكن أن نسميه شخصيات قرآنية رويت حولها العديد من القصص . ومن ذلك مثلاً سليمان الحكيم ، الذي يسميه الألبانيون أيضاً Sulejmani : urté . وفي القصص الشعبية الألبانية يبدو سليمان الحكيم مرة قاضياً بين الناس ومرة قاضياً بين الحيوانات (٢) . ولدينا أيضاً قصة من إبراهيم واسماعيل ، حين أراد إبراهيم أن يضحى بابنه (٣) . وكذلك لدينا شخصية الخضر الأسطورية ، الذي

(١) Jeta e re nr. 4, Pristinë 1965 P. 645-649.

(٢) Ndikimet orientale .. P. 13.

(٣) Proza popullore II Tiranë 1964 P. 263.

يسميه الألبانيون حضرة الخضر Hazreti Hezer . وهو يدر في القصص الشعبية الألبانية شخصية خالدة تعيش في السماء ، إلا أنه ينزل إلى الأرض في يوم الاحتفال به ليمشي أمام الناس . ويقال إن من يجتمع به يمكن أن يطلب ويحصل على ما يريد (١) . ومن هذه الشخصيات لدينا أيضاً النبي آدم ، الذي يسميه الألبانيون حضرة آدم Hazreti Ademi وعن خروجه من الجنة (٢) .

ومن هذه التأثيرات لدينا أيضاً الجن Xhin الذين يحتلون مكانهم في العديد من القصص في الأدب الشعبي الألباني . ويلاحظ أن الجن لم ينتقلوا فقط إلى القصص بل انتقلوا أيضاً ، مع القرآن وما صاحبه من تفسيرات ، إلى اعتقاد وعقول الألبانيين (٣) . فالمرء عندما يختل عقله يفسر ذلك بدخول الجن إليه ولذلك لا بد من شفائه على يد الشيخ أو الدرويش الذي يتولى مهمة طرده هؤلاء الجن . وهناك من الجن مذكر ومؤنث ، ولذا فهم يتزوجون أيضاً ولهم أعراسهم واحتفالاتهم . وعلى اعتبار أن الجن يعيشون تحت الأرض فالمرء يتهدده خطر فيما لو داس على أحدهم (٤) . وليس هناك من شك في أن انتقال الجن إلى القصص الشعبية الألبانية جاء مع انتقال الإسلام إلى المناطق الألبانية ، وبالآدق مع انتقال القرآن وعرضه من قبل الشيوخ في حلقات الوعظ والتفسير (٥) . كذلك لدينا في القصص الشعبية الألبانية روايات مختلفة عن ياجوج وماجوج ، أو كما لدى الألبانيين جاجي ماجوج Xhaxhimja huxhét (٦) وليس من شك في أن هذه قد انتقلت أيضاً ، كما في انتقال الجن ، مع انتقال القرآن ومع روايات وأحاديث الشيوخ في حلقات الوعظ (٧) .

ومن ناحية أخرى لدينا في الأدب الشعبي الألباني شخصيات عربية ، جاءت مصاحبة

(١) Ndikimet orientale ... P. 13.

(٢) Proza popullore e Drenicés II Prishtinë 1972 P. 223

(٣) لدى الألبانيين الجن طبقات، فمنهم الجيد ومنهم السيء، وأسوأهم الجن العبريون.

ولعل هذا دلالة واضحة على مصادر التأثير.

(٤) Proza popullore II P. 105, I P. 411, P. 51, IV P. 320, III P. 305

(٥) Ndikimet orientale .. P. 20.

(٦) وفي هذا الاتجاه لدينا أيضاً شخصيتان من عالم الشر ابليس Iblis

والشيطان Shejtani حيث يحتفظ الألبانيون باسمائهم كما وردت في القرآن .

(٧) Ndikimet orientale. P. 21.

أو لاحقة لانتقال القرآن . ومن ذلك لدينا النبي محمد ، الذي يرد لدى الألبانيين باسم حصرة محمد Hazreti Muhamed ، حيث يذكر في عدة قصص في مضمون أخلاقي . ولكن يلاحظ أن هذه القصص قليلة وذلك لتأثير مكانته التي تعيق ، على ما يبدو ، دخوله في العديد من القصص . وعلى العكس من هذا نجد أن علياً بن أبي طالب شخصية شعبية في الأدب الشعبي الألباني ، حيث لدينا عنه قصص وأساطير كثيرة تفوق تلك التي عن النبي محمد . وهذا يعود بالتأكيد إلى انتشار الطرق الصوفية التي يطفئ عليها التشيع لعلي بن أبي طالب . وبشكل خاص يمكن أن يشار إلى الدور الكبير الذي قامت به الطائفة البكتاشية في نشر الأدب الشعبي العلوي (١) .

أما فيما يتعلق بتأثير « ألف ليلة وليلة » في الأدب الشعبي الألباني فلدينا عدة أشكال لهذا التأثير ، منها ما يبدو بشكل مباشر ومنها ما يبدو تأثيرها من محيط « ألف ليلة وليلة » .

فمن ناحية لدينا قصص عديدة مأخوذة من « ألف ليلة وليلة » ولعل أشهر هذه القصص المتداولة قصة « افتح سزان - اغلق سزان » Sezan mbyllu - Sezan çilu التي هي نسخة ألبانية لقصة « علي بابا والأربعون حرامي » مع بعض التبسيط الذي يبدو عليها إذا ما قورنت بالأصل . ومع هذا فهي تبقى أقرب للأصل إذ لدينا روايتان أخريان عن هذه القصة (٢) ، ولكن بسردي مختلف نوعاً ما عن هذه التي ذكرناها والتي سنعرضها هنا بإيجاز :

« يحكى أن خطاباً ، كثير الأولاد ، ذهب مرة إلى الجبل للاحتطاب . وهناك شاهد قافلة تتجه إلى ما وراء الجبل باتجاه بيت كبير حيث وضعت فيه كنوزاً . ومن ثم يسمع الكلمات السحرية « افتح سزان » و « اغلق سزان » وبواسطة هذه الكلمات يتمكن من الدخول إلى مخبأ الكنوز حيث يأخذ حاجته منها . إلا أن أخاه البخيل ، والذي ليس له أولاد ، يحبره على كشف السر ، ومن ثم يذهبان لأخذ المزيد من الثروة . وعلى حين أن الأخ الصغير يقتنع بما أخذ ، يقوم الأخ الكبير بالذهاب ثانية ، إلا أنه ينسى الكلمات السحرية ويبقى هناك إلى أن يأتي اللصوص فيجدونه ويقتلونه . وبعد ذلك يذهب الأخ الصغير ليجد رأس

(١) للتوسع راجع بحثنا عن الطائفة البكتاشية في مجلة العربي الكويتية عدد ٢٢٠ آذار

أخيه المقطوع ، فيحمله إلى البيت حيث تدفنه زوجته . أما هو فيتابع حياته بهدوء دون أن
يكشف اللصوص أمره « (١) »

وفي الأدب الشعبي الألباني لدينا أيضاً قصص شعبية تعتمد على « ألف ليلة وليلة »
في بعض تفاصيلها أو في دوافعها . ومن ذلك قصة السلطان الذي ينكر ليتفقد أمور رعيته .
« وقرر الملك أن يتجول داخل رعيته ليرى إلى أي حد العدالة ، وفيما إذا كانت الملة
مرتاحة بإدارته . فتنكر بزي درويش ... » (٢) . وهذا الدافع يتحدر طبعاً من القصص
العربية التي لديها مثلها الأعلى في هارون الرشيد . وهناك أيضاً القصص التي يبدو عليها تأثير
محيط « ألف ليلة وليلة » ، وذلك في تناولها للتجار ولغامراتهم ولما يدور حولهم . ونعل
لنا شاهد آخر في استعمال ذات الكلمة العربية تجار Tuxhar وكذلك في ورود ذكر
المناطق العربية في هذه القصص كمصر واليمن وغيرها . وكما في « ألف ليلة وليلة » نرى
في القصص الشعبية الألبانية الفتيات اللواتي يذهبن إلى الحمام ، حيث يتسلل أحد الفتيان متنكراً .
كما نجد أيضاً شخصية الحكيم ، وتستهمل هنا ذات الكلمة Hequim ، الذي يدور
في شوارع المدينة منادياً (٣) .

وفي هذه القصص نجد دلالات أخرى توحى بمصدرها . ومن ذلك الرموز - الأدوات
السحرية كالأخفاء ، طاقة الاخفاء ، بساط الريح وغيرها التي بقيت تستعمل في
إطار المفهوم العربي لها ، أي أنها لم يطرأ عليها ذلك التعديل الذي يبدو في القصص الشعبية
الصربية . فعلى حين أن هذه الرموز - الأدوات في هذه القصص لها استجابة واحدة
ومحددة لصالح الشخص الذي يمتلكها ، نجد أن هذه الرموز - الأدوات في القصص الشعبية
الألبانية تبقى محتفظة بطابعها العربي . فهذه الرموز - الأدوات السحرية تبدو مسيطرة
على عدة كائنات خارقة ، وليس على كائن واحد ، وتستطيع أن تلبى أي حاجة لمن يمتلك
هذه الرموز - الأدوات : فالقصص تنبئ في برهة والثروات تجمع في لحظات كما وأن
مختلف العجائب تختلق (٤) . ومن الطريف أن العربي Arapi من الشخصيات التي تظهر بكثرة

(١) Proza popullore .. II 358.

(٢) Proze popullore .. I F. 276, II F. 42.

(٣) Ndikimet orientale .. F. 18.

(٤) Ndikimet orientale .. F. 35.

للاستجابة لطلبات مالكي هذه الرموز - الأدوات السحرية (١) .

ومع أن تأثير « ألف ليلة وليلة » لا يشك فيه في القصص الشعبية الألبانية إلا أن لدينا إشكالا في معرفة كيفية انتقال هذا التأثير خلال القرون السابقة ، إذ أن ترجمة « ألف ليلة وليلة » إلى الألبانية لم تنته حتى هذه الأيام (٢) . ولكن هذا لا يعنى طبعاً أن الألبانيين لم يطلعوا على « ألف ليلة وليلة » خلال القرون السابقة . أما فيما يتعلق بكيفية انتقال تأثيرات « ألف ليلة وليلة » إلى القصص الشعبية الألبانية فهناك ثلاثة احتمالات قد تكون متداخلة :

- لدينا معطيات كثيرة عن انتقال الألبانيين إلى مراكز الثقافة في العالم العربي ، دمشق والقاهرة وغيرها ، وذلك للدراسة في معاهد هذه المدن . ومن المؤكد أنهم أطلعوا ، عن طريق السماع أو عن طريق القراءة ، على « ألف ليلة وليلة » وبالتالي حملوا شيئاً لدى عودتهم .

- من المحتمل أيضاً أن تكون قصص « ألف ليلة وليلة » قد انتقلت إلى هنا عن طريق السماع أو الرواية طالما أن لدينا حركة انتقال مستمرة بين الألبانيين والعرب من مدينتين وعسكريين واداريين : ذهاب الألبانيين إلى البلاد العربية و قدوم العرب إلى المناطق الألبانية خلال فترة الإدارة التركية .

- من غير المستبعد أن تكون « ألف ليلة وليلة » قد انتقلت مكتوبة إلى هنا في اللغة

(١) يستحق وجود العربي **Arapi** في القصص الشعبية الألبانية ، وفي الأدب الشعبي الألباني بشكل عام ، دراسة مطولة نظراً لكثرة بروزه وشخصه في مواقف متعددة لها مدلولاتها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك دراسة دكتوراه لـ راده بوجوفيتش **Rade Bozovic** عن وجود العربي في الأدب الشعبي الصربي ، تلك التي نوقشت منذ فترة لا بأس بها في فرع الاستشراق - جامعة بلغراد .

(٢) إلى الآن صدرت أربعة أجزاء فقط عن دار **Rilindja** وقد صدر الأخير في هذه الأيام . وبالمناسبة فإن المترجم حلمي أغاني **Hilmi Agani** يقوم بترجمتها عن اللغة الصربية - كروايتية ، وليس عن العربية . أنها مع ذلك جيدة بشكل عام .

العربية بشكل كامل أو جزئي ، طالما أن المناطق الألبانية بقيت غنية لعدة قرون بآلاف الكتب العربية .

أخيراً لا نستطيع أن ندعي أننا قد استعرضنا كل التأثيرات العربية في الأدب الشعبي الألباني . إذ مازال لدينا مجال واسع في الشعر والطرائف الشعبية والأحاديث والأمثال الشعبية ، مما قد يشكل قاعدة مناسبة للانتقال إلى بحث التأثيرات العربية في الشعر الألباني الحديث ، أي شعر القرن التاسع عشر ، وذلك مانأمله في مناسبة لاحقة .

بريشتنا - يوغوسلافيا

صدر حديثاً

من وزارة الثقافة والإرشاد القومي

مدخل الى الرواية الانكليزية

ترجمة

هانس الراهب

تأليف

ارنولد هولت

تأثير الأدب العربي في الأدب الانكليزي

س.إ. بوزورث

« أستاذ الدراسات العربية في جامعة مانشستر » Bosworth

الحق أن قصة تأثير الأدب العربي في الأدب الانكليزي ترجع إلى أواخر العصور الوسطى ، ومع ذلك فإنه ليس من اليسر علينا الآن أن نعزل الأدب العربي على وجه التخصيص عن التأثيرات الاسلامية وتأثيرات الشرق الأدنى العامة التي بدأت تظهر في الغرب آنذاك . وكانت أعظم سلطين في الشرق الأدنى في القرن الرابع عشر تركيبي العرق ، من المماليك في مصر وسورية (الذين كانت ثقافتهم في أساسها عربية على نحو لا سبيل لإنكاره) ومن العثمانيين في الأناضول والبلقان ؛ ولم يكن للغربيين غير فكرة غائمة للغاية عن الفارق بين العرب والبربر والأتراك ، فقد كانت الأطراف تتبادل المواضيع على نحو واسع في عقول معظم الناس .

وعلى أية حال ، فإن التعرف إلى الأعمال العربية الخاصة قد أخذ سبيله إلى انكثرتا في أواخر العصور الوسطى ، بالرغم من أنه قد تم في الدرجة الأولى عبر اللغات والثقافات

الأوربية الأخرى ، التي هي على حوض البحر الأبيض المتوسط وامتددة مع دار الإسلام (١) ، كالاسانية والايطالية والفرنسية(٢) . فثمة نهض أول اهتمام بالسمات المتألفة للأدب العربي، ولاسيما بما فيه من «أدب» (٣) adab ، ومجموعات عديدة من الحكايات الشعبية العربية ، تعرف شيء من التثقيف وشيء من التسلية الصافية طريقهما إلى الغرب. وكانت أقتية الانتقال ممتدة من شبه الجزيرة الإيبيرية(٤) والدويلات الصليبية في المشرق في الفترة الأولى ، ثم من المحطات التجارية الإيطالية في شرقي البحر الأبيض المتوسط وشطآن البحر الأسود في الفترة اللاحقة . وفي حكاية « حامل الدروع » لـ « تشوسر » نقرأ الانفتاح :

في « سراي (٤) » ببلاد التتار

أقام ملك حارب روسيا .

وهذه الإشارة إلى عاصمة « القبائل الذهبية » في روسيا الجنوبية يجب أن تعيدنا إلى محطات الجنوين في كريمي . ومن جانب آخر فقد نقلت الكتابة الأكثر جدية ، كالكتابة في العلم ، والطب ، والفلسفة ، وما إلى ذلك ، التراث الإغريقي الكلاسيكي إلى الغرب عبر قناة أشد منهجية واعتماداً على العلم ، هي قناة الترجمة من العربية إلى اللاتينية ، ومن ثم إلى اللغات الوطنية ، وخلال ذلك الزمن كتب تشوسر « حكايات كاتربري » (زهاء ١٣٨٦ - ٩) ، وقد قال عن الفيزيائي فيها .

(١) دار الإسلام: هي البلدان الخاضعة لشريعة الإسلام ولحكم حاكم مسلم. وتقابلها «دار الحرب» وهي البلاد التي لم تدخل تحت سيادة الإسلام والتي تكون مسرحاً للجهاد إلى أن يتم فيها الفتح.

(٢) بما فيه من «أدب» أي بما فيه ما «يأدب الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح». وهذا هو المعنى الأصلي لكلمة «أدب» (انظر: لسان العرب).

(٣) شبه الجزيرة الإيبيرية: اسم أطلق على شبه جزيرة اسبانيا والبرتغال.

(٤) سراي: مدينة على ضفة نهر الفولغا، وهي العاصمة السابقة لـ«القبائل الذهبية» وتدعى اليوم «تساريتسن»، وتمتد على مرفق نهر الفولغا المقابل لتساليغراد.

راجع :

Arnold Toinbee, A study of History, Volume XI, Oxford University Press, London, 1959 .

تعرف جيداً إلى اسكولا بيوس القديم
 وديسكوريدس ، وروفوس
 وأبقراط القديم ، وهالي ، وغالين
 وابن رشد ، والدمشقي ، وقسطنطين ؛
 وبرنارد ، وغاتسدن ، وجلبرتين .

وكانت مجموعة القصص العربية الشهيرة « كتاب السندباد » قد ذكرت أول ما ذكرت في القرن العاشر في « مروج الذهب » للمسعودي ، وظهرت في الغرب أول مرة في العصور الوسطى ، رغم أن تاريخها اللاحق ينتمي إلى تأثر الأدب الإنكليزي بـ « ألف ليلة وليلة » التي عالجت موضوعها في مكان آخر . وفي ١٠٥٣ جمع الكاتب المصري « مبشر بن فاتك » (ه) أقوال فلاسفة الشرق الأدنى والإغريق من أمثال (هرمس ، وهوميروس ، واسكولا بيوس ، وسولون ، وأفلاطون ، وأرسطو ، وسواهم) في كتابه « مختار الحكم ومحاسن الكلم » الذي ترجم إلى الإسبانية واللاتينية ، وعرف طريقه إلى إنكلترا القرن الخامس عشر بوساطة الترجمة الفرنسية عن اللاتينية بعنوان « إملاء الفلاسفة وأقوالهم » ، وقد قام بترجمته « أنطواني وودفيل » و « إيرل ريفرز » وطبعه « وليم كاكستون » في ١٤٧٧ وهو أول كتاب قام بإصداره . وأشهر الحكايات الشرقية كافة هو الكتاب المعروف بـ « كليلة وذمنة » وفي الغرب بـ « خرافات بيديا » ، إلا أن العودة إلى الأصل الهندي القديم « بانشاتانترا » مروراً بالترجمة العربية التي قام بها ابن المقفع والترجمة الفارسية ، تواجه من الاختلاف ما تواجهه العودة إلى الترجمتين الإسبانية واللاتينية في أوروبا الغربية ، بعد فترة قصيرة من الترجمة التي قام بها دوني الايطالي في منتصف القرن السادس عشر ، حيث ظهرت أول الترجمات الإنكليزية وهي الترجمة التي قام بها توماس نورث بعنوان « فلسفة دوني الخلقية » .

كانت مثل هذه اللوحات التي أطلقت من الأدب العربي على إنكلترا القرون الوسطى

(ه) مبشر بن فاتك (المتوفى سنة ١١٠٦م) ، هو أبو الوفاء ، المدعو بالأمير : حكيم أديب . أصله من دمشق ، وموطنه مصر . له «مختار الحكم ومحاسن الكلم» نقل عنه ابن أبي أصيبعة في عدة مواضع ، و«سيرة المستنصر» ثلاثة مجلدات . قال ياقوت : وله تواليف في علوم الأوائل ، وملك من الكتب ما لا يحصى عدده كثرة .

انظر : خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج ٦ ، ص ١٥٣

وعصر النهضة محدودة المدى ، وكانت وجهاً من وجوه البزوغ البطيء لفهم الشرق فهماً كلياً ، في ثقافته وآدابه . ولقد نما في انكلترا ميل إلى الغرب الذي لم يكن يفهم منه في القرن الثامن عشر العالم الإسلامي وحده وإنما كذلك العالمين الهندي والصيني . كذلك فقد حدث أن الحروب الدينية الكبرى قد توقفت زهاء سنة ١٦٥٠ ، فظهرت ثمة علامات من المحاولات التجريبية لفهم الدين الإسلامي إذ كان قد تم الحكم عليه بأنه إما هرطقة إنسانية من النبي الزائف محمد وإما هو اختلاق متعمد من سواه كالشيطان أو المسيح الدجال لتضليل الجنس البشري (٦) . وكانت قد نشرت في ١٦٤٩ ترجمة هزيلة وعسيرة الفهم للقرآن قام بها الاسكوتلاندي ألكسندر روس وهي ترجمة الترجمة الفرنسية للسيد أرنه دوريه ، ولكن الترجمة التي تفوقها بكثير والمترجمة عن العربية مباشرة قد ظهرت في ١٧٣٤ بفضل جورج سال ، الذي فال معرفة رائعة باللغة العربية في سورية حيث كان قساً من جماعة المشرق ، والذي كان قادراً على القيام بالشرح الوفي الذي من شأنه أن تفهم ترجمته فهماً أفضل مستعيناً على ذلك بـ « أسرار التنزيل » (٧) لليضاوي و « تفسير الجلالين » للسيوطي ، ولكن بالرغم من أن القرآن قد تيسر للانكليز بلغتهم ، فإنه لا يمكن القول بأن له أي تأثير لاحق في الأدب الانكليزي . كما كان للكتب المقدسة الهندية والبوذية عندما ترجمت من لغات كالسنسكريتية والبالية في القرن التاسع عشر . فالأسلوب العربي للقرآن الذي لم يمكن « سال » ولا من تلاه من المترجمين أن يترجموه ترجمة فعلية كان غائباً عن الانكليز ، ولم تستطع الفكرة الدينية للقرآن أن تكون مفهومة من القراء غير المسلمين حتى استطاع تطور الاستشراق العلمي أن يمدهم بالتفسير والخلفية التاريخية والدينية لظهور النبي والدين الإسلامي الجديد . والترجمة الجديدة التي قام بها أ . ج . آ ربري بعنوان « القرآن مفسراً » في ١٩٥٥ هي أول ترجمة كتبت بأسلوب أدبي يجذب القارئ غير المختص ، ولعلها تفتح الباب أمام التأثر بكتاب الإسلام المقدس في المشهد الأدبي المعاصر ، والآن على سبيل المثال قد اكتشف الجمهور الواسع في الغرب التصوف الإسلامي وكتابات المتصوفين .

والحصة أن أول معرفة مباشرة بالأدب العربي في بريطانيا تؤرخ في منتصف القرن السابع

(٦) هذا هو الرأي الذي كان سائداً قبل ١٦٥٠ كما يفهم من عبارة الكاتب .

(٧) اسمه الكامل « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » ويعرف بتفسير اليضاوي .

عشر ، عندما اعتلى المنبر في جامعي كميريدج واكسفورد جيل من الباحثين البارزين الرواد حيث وجدت مقاعد الأستاذية في اللغة العربية سنة ١٦٣٠ . وأصاب إدوارد بوكوك (١٦٠٤ - ٩١) معرفة طيبة باللغة العربية في حلب ، باعتباره قساً ملحقاً بمحطة ضيوف الشرق . وعندما أصبح أستاذاً دينياً للعربية سنة ١٦٣٦ ، ألقى محاضراته الافتتاحية حول أهمية الشعر عند العرب ، ومن ثم نشر عملاً عن الأهمية البالغة في المستقبل للدراسات العربية في الغرب ، وترجمة لاثنية لقسم طويل من كتاب « مختصر تاريخ الدول » لأبي الفرج بن العربي بعنوان « نموذج التاريخ العربي » ، مع شرح غزير كان يعتبر في زمنه سعة في المعرفة . لقد كان هذا العمل هو أول من بذل قصارى جهده في تعريف الغربيين بالخلافة العربية .

وقام ابن بوكوك كذلك ، وهو إدوارد بوكوك الأصغر بترجمة انكليزية لعمل من أعمال الكاتب العربي الأندلسي أبي بكر ابن طفيل (أبي بكر أوربا القرون الوسطى ، المتوفى سنة ١١٨٥) وهو رسالة حي بن يقظان تحت عنوان « الفيلسوف الذي علم نفسه » *Philosophus autodidactus* وهي الآن مفقودة، إلا أن ترجمة حديثة قام بها سنة ١٧٠٨ سيمون اوكلي المستعرب في جامعة كميريدج بعنوان « تقدم العقل الانساني مصوراً في حياة حي بن يقظان » . وقد يعتبر هذا الكتاب أول عمل عميق يحتوي على الفكرة الفلسفية العربية ويحدث على الفور تأثيراً دائماً في الأدب الانكليزي والتكوين الذهني . إن هذه القصة التي عاجلت كيف أحرز البطل « حي » ذروة الحقيقة الدينية والفلسفية بعقله وحده ، دون عون من تعليم خارجي أو ممارسة لدين منظم ، قد راقت كثيراً لمشاعر الربوبيين (٨) البارزين وحتى لعقلا نبي القرن الثامن عشر ، عندما أقبلت على فرنسا وبريطانيا فكرة الدين الطبيعي ، غير المقيد بـ « الدوغما » (٩) أو الكهانة تعلقوا على كل فكرة . نحن نرى مثالا على شعبية هذا العمل في مقطع من « السيرة الذاتية » لـ « إدوارد غبن » مؤلف الكتاب الهام « أفول الامبراطورية الرومانية وسقوطها » (الذي أسس غبن أجزاءه المتعلقة بالخلافة والفتوحات الاسلامية على أعمال مؤرخين عرب من أمثال

(٨) الربوبية: هي الاعتقاد بأن ثمة إلهاً وكائناً أسمى خيراً حكيماً قد خلق العالم لكنه لم يعد يتدخل فيه . والربوبية فضلاً عن ذلك هي مذهب العقل ، فلا سبيل لمعرفة الله إلا بمنهج الأدلة العقلية.

(٩) الدوغما: العقيدة الجازمة من غير بيته أو دليل.

المكين (١٠) ، وابن العربي ، وأبي الفداء ، ممن تبسرت ترجمتهم في أواخر القرن الثامن عشر) ، حيث سجل أن معلمه جون كربي قد نشر في ١٧٤٥ « حياة أوتومانس » بالعنوان الكامل « طاقة الفهم الإنساني وامتداده مثلين بالحالة الرائعة لاوتومانس ، الشاب النبيل ، الذي ترك في طفولته من غير قصد على جزيرة منعزلة واستمر في الاقليم المنعزل تسع عشرة سنة منقطعاً عن المجتمع الانساني كافة» ، وأعاد نشرها في ١٨١٢ . ورسالة حي بن يقظان قد تعتبر ، ولاشك ، سلفاً لقصة دانيال ديفو «روبسن كروزو» (١٧١٩) ، التي تمتزج فيها رمال من الرومانس العربي الفلسفي بمغامرات الحياة الحقيقية على بحر سكوت الكسندر سلكريك ، وأصلاً لكل ماكتب بعد ذلك عن الجذر القاحلة.

وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالمآثر العلمية والفلسفية للعالم العربي، وبالتراث الفني من قصصه الشعبية وحكاياته الأخلاقية، فإن الروح الحقيقية لمآثرة الأدب العربي لم يكن لها أن تفهم في الغرب وأن تؤثر تأثيراً عميقاً في آدابه الوطنية، حتى أخذ الشعر، الذي هو التعبير الأكثر تميزاً لعبقرية الأدب العربي، طريقه إلى المعرفة. وكانت ثمة عدة مصاعب تحول دون تقبل هذا الشعر وفهمه بتقاليده وتعدد إشارات؛ وقد وصف المستشرق الفرنسي ر. بلاشير الشعر العربي بحق بأنه «حديقة سرية»، يتطلب دخولها لمعرفة عميقة باللغة العربية نفسها وحسب، وإنما كذلك اعتناق عالم الفكر الاسلامي كله، بدينه وثقافته. ولقد حاضر بوكوك الأكبر، الذي لايعرف الكلال، حول «لامية العجم» المشهورة لأبي اسماعيل حسين الطغرائي (المتوفى سنة ١١٢٠) ثم نشرها في ١٦٦١ ، ولكن من نقل الشعر العربي إلى أنباه أوسع عدد من القراء البريطانيين إنما هو السيروليم جونز (١٧٤٦ - ٩٤) الذي كان مستشرقاً عظيماً في أواخر القرن الثامن عشر وله اهتمام بالهند القديمة يساوي اهتمامه بالعالم العربي والفارسي . وفي ١٧٧٢ ، عندما كان في السادسة والعشرين من عمره، ظهرت قصائده المكونة بشكل رئيسي من ترجمات عن

(١٠) المكين (١٢٠٥ - ١٢٧٣م) هو جرجس بن العميد بن الياس، المعروف بالمكين، أو «الشيخ» المكين، ويقال له ابن العميد. مؤرخ من كتاب النصارى السريان أصله من تكريت (على دجلة) ومولده بالقاهرة. له كتاب «المجموع المبارك». وقد ترجم إلى اللاتينية والفرنسية والانكليزية.

انظر: «الأعلام» للزركلي .

اللغات الاسيوية، وفي ١٧٧٤ ظهر مؤلفه اللاتيني عن الشعر العربي، وفي ١٧٨٢ ظهرت ترجمته للمعلقات السبع، التي راجع من أجلها أفضل الشروح العربية كشرح التبريزي وشرح الزوزني. وكانت الترجمة الانكليزية ثرية، ولم يمض على ذلك قرن من الزمان حتى سعى س. (الذي غدا بعد ذلك السير تشارلز) ج. ليال، الموظف الهندي المدني، بما أحرزه من النجاح الباهر في ترجماته للشعر العربي القديم ولا سيما قبل الاسلام، إلى نقل الشعر العروضي للتفصيلات الكمية لهذا الشعر؛ وتجنب القافية، ولكنه أعلن أن البحر الطويل، مثلاً، قد وجد من قبل في علم العروض الانكليزي باعتباره شكلاً من أشكال البحر «الانابسي»، وأن قصيدة انكليزية من مثل «أبت فوغلر» Apt Yowler له «براونغ» (على الرغم من أنها غير متأثرة البتة بالنماذج العربية وبعيدة عنها كما نعلم) تشتمل على عدد من الآيات المنتهية تماماً بالشروط الأساسية لبحر طويل انكليزي.

وإذا تجاوزنا الجهود الريادية لوليم جونز، فإن الشكل والنموذج المشبهين للشعر العربي، المغايرين تماماً للتقاليد الملحمية والفنائية للشعر في الغرب، كانا أطول تأثيراً في الأدب الانكليزي في القرن التاسع عشر؛ لسبب واحد هو امتلاك ألمانيا للشاعر فريدرش روكرت الذي برع في العربية والفارسية، في حين لم يكن لدى العالم الناطق باللغة الانكليزية شاعر من الدرجة الأولى مثقف بالعربية وقادر على النفاذ إلى «الحديقة السرية» للشعر العربي. وقد تمت الترجمات في هذا الزمن على ايدي المستشرقين الأكاديميين، الذين صاغوها في القوالب الأدبية للشعر الغنائي الانكليزي المعاصر. وإذا القينا لمحة إلى تلك الترجمات المجموعة في مقتطفات «الشعر العربي للقارئ» الانكليزي من جمع و. ا. كلاوستن الذي يعرف اللغات الشرقية - لرأينا هذا جلياً؛ وبإستثناء الترجمة الرائعة لقصيدة «البردة» الكلاسيكية للبوصيري التي قام بياج. و. ردهاوس، فإنه يصعب علينا أن ندرك أنها ترجمات من العربية وليست هي من قصائد الشعراء الصغار في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر.

ومع ذلك، فمن المفترض أن العربية فتنة عند شعراء الإحياء الرومانتيكي، بمحبهم للغرب، ولم يكن العدد المحدود جداً من الترجمات المتيسرة من الشعر والسيرة العربية دون تأثير محدد أكيد. وهكذا قام برسي بيش اشلي (١٧٩٢ - ١٨٢٢) في ١٨٢١ بمحاكاة قصيدة عربية مؤسسة على مقطع من سيرة عنترة بن شداد، المحارب العربي المشهور في القرن السادس وكاتب إحدى المعلقات؛ وكان «تريك هاملتن» الاسكوتلاندي قد

نشر قبل ستين ترجمة الثلث الأول أو نحو ذلك من سيرة عترة بعنوان «عترة الرومانس البيدوي»، ولقد استفاد شلي منه. وبعد عقدين في ١٨٤٢، كتب ألفرد (الذي غدا بعد ذلك اللورد) تيسون (١٨٠٩ - ٩٢) تصديته «لوكسلي هول» التي علق عليها ابنه هالام فيما بعد حين كتب في «الذاكرة»: «إنني أذكر قول أبي إن ترجمة السير ولم جونز للمعلقات، وهي القصائد العربية السبع ... المعلقة في معبد مكة، قد أمدته بفكرة القصيدة». ولاشك أن مقاطعها الافتتاحية تذكر بـ«كليشة» النسب في القصيدة العربية القديمة، وهي حزن الشاعر عند آثار مخيم حبيته السالف (الوقوف على الأطلال):

أخلائي دعوني هنا قليلا ، حتى نصباح الباكر

دعوني هنا ، وعندما تريدونني ، فانفخوا في البوق

هذا المكان ، وكل ما حوله ، هو منذ القديم نداء الكروان

والومضات الحزينة حول أرض المغرب تطير فوق «لوكسلي هول».

وشبه هذه الأبيات مانجده في تأمل الشاعر فيما يعد وهو يحقد في «لوكسلي هول»، وطنه الحبيب، محاكياً ما يصفه الشاعر العربي لحبيته من رحلاته الليلية في الصحراء:

في عدد من الليلات رأيت نجوم الثريا ، ترتفع بين الطيف الطيف

وتألق كسرب من الجياحب (١١) في الضفيرة الفضية.

هذا إلى أن تيسون قد حاول بنجاح مرموق أن يقلد أظطر القصيدة العربية شأن السير تشارلز ليال فيما بعد، بالأظطر الثنائية، ذات الضربات الثماني في الشطرة؛ والمطابقة قام السير ولم جونز بكتابة المعلقة العربية بالحروف اللاتينية إلى جانب ترجمته لها. وفي ١٨٥٦، ولم يكن قد مضى وقت طويل حتى نشر إدوارد فيتزجيرالد (١٨٠٩ - ٨٣) ترجمته عن الفارسية لرياضات الجياحب، التي احزرت، بعد انطلاق بطيء، نجاحاً هيبداً ويمكن أنها قد حفزت الأذواق إلى الشعر الاسلامي وإلى أدب من نوع آخر، وخاصة

(١١) الجياحب: ذباب يطير بالليل، وكأنه نار، له شعاع كالسراج. قال النابغة

يصف السيوف:

وتوقد بالصفاح نار الجياحب

تقد السلوقي المضامع نسجه

ما يعبر عن عالم الازهاق، والحياة الجبرية، والنظرة الساخرة، في نعمة مؤتلفة مع جو الشك الديني في أواخر العصر الفكتوري، كالثك الموجود في شعر ماتيو آرنولد، وآثر هف كلاوف، وتينسون. وقد آثار ما كتبه الفرد فون كرم في ١٨٨٩ من الأبحاث حول الشاعر السوري أبي العلاء المعري ومن ترجمات شعره الاهتمام بحلقات البحث في الفلسفة التشاؤمية للشاعر الأعمى، على الرغم مما سببه من تحريف في تقديم هذا الكاتب، الذي لم يكن في الحقيقة بعيداً عن الاتجاه السائد في الدين والثقافة الاسلاميتين، ولم يكن «شاعراً رجيماً» قبل ثمانية أو تسعة قرون من ظهور هذه الظاهرة في اوربا الغربية.

على أننا نستطيع أن نرى أثر النزعة التشاؤمية الفلسفية عند الشعراء الإسلاميين في انكلترا في أواخر العصر الفكتوري في شخص السير ريتشارد بيرتون (١٨٢١-٩٠) الذي كان يمتلك معرفة عميقة بأداب العوالم العربية والفارسية والهندية المكتوبة وطجاتها المحلية. والذي عاش الكثير من حياته في الشرق الأوسط والهند. وهو معروف في الأدب الانكليزي في الدرجة الأولى باعتباره مترجماً لكتاب كان في زمنه جريئاً في صراحته، ومن أدنى الأجناس للأدب الجنسي، هو كتاب «الف ليلة وليلة» الذي ترجمه ترجمة حديثة عن أول ترجمة فرنسية مترجمة عن «الروض العطر» للشيخ عبد الله عثمان النفزاوي، وقد كان بيرتون كذلك كاتب قصيدة انكليزية طويلة سماها «قصيدة الحاج عبدو اليزدي، عن وضع القانون الأعلى». وتتكون هذه القصيدة من ٢٦٨ شطرة، وكما أن فيتزجرالد قد نشر ترجمته الرباعيات مغللة من الاسم، فإن بيرتون قد نشر القصيدة سنة ١٨٨٠ في طبعة محدودة وعلى أنها عمل من صديقه، العالم الفارسي حجي عبدو اليزدي الذي يطمح، كما كتب بيرتون نفسه في ملاحظاته حول القصيدة إلى أن «ييشر بدينه الذي هو ترجمة شرقية لمحبة خير ممزوجة بالشكوكية، أو كما نقول الآن، العادة العلمية للعقل». وهو معاد لكل أشكال الدين الرسمي، شأن بيرتون، وقد توجهت الظروف الجبرية للقصيدة كافة - رغم أن كاتبها قد أنكر بعنف أن القصيدة من الرباعيات الرديئة - إلى الجمهور الذي نما تقديره لنوع من السوداوية اللطيفة والاستسلام في وجه القدر مثل استسلام عمراخيام، وهذه الطرائق في التفكير هي ماتعتبر الآن وبشكل محتوم طرائق اسلامية نموذجية. ومن المحتمل جداً أن بيرتون قد كان على اطلاع جيد على الشعر العربي قبل الاسلام الذي عبر عن عواطف مشابهة في القرن التلق قبل نهوض الدين الاسلامي الراسخ، والذي يحتوي شعره على مثل هذه البواعث كـ «دم الدهر» واللوعة لـ «صروف الزمن». ولقد تمتعت القصيدة بشعبية جعلتها تطبع ست عشرة طبعة في أربعين سنة، ولكنها لم تنجح إلا في أن تجعل

موضوعاً معقداً من موضوعات الشعر العربي - وهو موضوع ثانوي - أن يقتحم الغرب ويفدوقي متناول الجمهور.

ويمكننا أن نرى تأثير الشرق والأدب العربي على وجه التخصيص في تشكيل الصورة المنتشرة عموماً عن الحياة الشرقية المتصورة ، والمؤسسة غالباً على بغداد العصور الوسطى في «الف ليلة وليلة». وهذه الصورة معروفة على نحو أوسع من المعرفة الصحيحة الدقيقة للأدب العربي المنتقلة إلى بريطانيا بالترجمات أولاً، ثم بما قام به الكتاب الانكليز من الدراسة المباشرة للكتاب العرب، رغم أنه من العسير ملاحظة هذه الظاهرة قبل بيرتون. أما في فرنسا فقد تركز الاهتمام بصور الأحياء الرومانتيكي على العرب وعالمهم بشكل خاص، كما نرى في أعمال فيكتور هوغو وجيرارد دى نرفال، مثلاً، ولعله انعكاس لتنامي الاهتمام الاستعماري الفرنسي بشمال أفريقيا، ومصر، والشرق، على حين كان الكتاب الألمان مثل غوته، وأوغست فون بلاتن، وروكرت، أكثر اتصالاً بالشعر الايراني والفارسي، أما الكتاب البريطانيون، فقد كان العالم الهندي، لأسباب واضحة، يجذبهم إلى ذلك الجانب من الشرق الأوسط .

ومالت هذه المعرفة الغامضة للحياة الشرقية بالشعر الصافي إلى امتداد ما، كما نرى من عناوين بعض قصائد الورد بيرون على سبيل المثال: «الكافر، شظية من حكاية تركية» و«عروس أيدوس، حكاية تركية» و«حصار كورنيث» ولكنها ملاحظة بشكل واضح في الشر والشعر الشرقي. و«لا لا روخ» (١٨١٧) من تأليف توماس مور عمل مزيج من الشر والشعر وذو قالب شرقي على نمط «ألف ليلة وليلة» يقدم أربع حكايات شعرية في بلاد الفرس والهند اسمياً، ولكنها في الحقيقة ليست غير ذلك الجو الشرقي المعمم المشار إليه أعلاه. ولقد حققت «لا لا روخ» شعبية بالغة، وكان مور مزهواً بإبداعه للغاية، وكان قد شغل نفسه في الفترة التمهيدية بالوثائق الأولية للشرق الإسلامي، مثل البيليوغرافيا التاريخية «خزانة الكتب الشرقية» (بالتنازل دريلو) (١٦٢٥-٩٥) وأعمال السير ولیم جونز. ولقد تهاهى بأنه: «على الرغم من أنني لم أكن في الشرق، فإن كل من كان هنالك قد صرح لي بأنه هيهات أن يكون ثمة عمل أكمل من تصويري له شعباً وحياة في «لا لا روخ»، ولكن قصيدته ، كما لاحظ أ.ر. جيب بجفاف «مجرد نقل لطجات سكوت من وطنه إلى الهند». والحقيقة هي أن القرون الوسطى والاستخدام اللامع للون المحلي في كل من روايات سكوت وقصائده وأغنياته الشعبية قد عرضت على نحو جيد

تعصبه للشرق والعالم العربي. وتعالج لصيدته «رؤيا دون رودريك» (١٨١١) قصة شبه جغرافية عن آخر ملك قوطي لاسبانيا، عشية الغزو العربي سنة ٧١١، وهو موضوع قد عالج معاصراه «روبرت ساوثي» في (رودريك، آخر القوطيين، ١٨١٢)، و«ولتر سافاج لاندور» في (الكونت جوليان، ١٨١٢)؛ أما روايته «الطلمس» (١٨٢٥)، فهي حكاية من حكايات الصليبيين على الأرض المقدسة في زمن ريتشارد قلب الأسد والسultan صلاح الدين، ذات أوصاف بارعة عديدة للحياة اليومية الإسلامية والطقوس الدينية. والروح نفسها تسري في رواية بنجامين دزرائيلي نصف السياسية، ونصف الرومانتيكية «تاتركرد أو الصليب الجديد» (١٨٤٧)، التي يسافر فيها البطل تاتركرد إلى المشرق، إلى سيناء والقدس وإلى جبال لبنان وسورية، ويتعرض لمكائد المسلمين، والموارنة، والدروز، ولا بد أن دزرائيلي قد اعتمد في اللون المحلي هنا على تقارير الرحالة الإنكليزي والأوروبيين الآخرين في القرن التاسع عشر الذين جابوا هذه الأقاليم، من أمثال جون لويس بيركهارت، ووليم هاملتن، وجيمس سلك بكتفهام، وسواهم، أكثر من اعتماده على المادة العربية مباشرة.

والواقع أنه لم يتم إلا في أواخر القرن العشرين ذلك التأثير العربي الخاص، القائم على معرفة الشرق الأوسط، وعلى تعاطف وتفهم للعالم العربي أعمق مما رأيناه من قبل، فالشاعر والكاتب الإنكليزي ولفرد سكوت بلنت (١٨٤٥ - ١٩٢٢)، الذي كان نصيراً متحمساً للعرب في مصر عندما كان اللورد كرومر نائباً لقنصلية فيها، ترجم مع زوجته الليدي آن سنة ١٩٥٣ «القصائد الغنائية السبع لبلاد العرب الوثنية»، وهي المحاولة الأولى بعد قيام السير ولیم جونز بترجمة المعلقة الكاملة ترجمة أدبية؛ وكانت الليدي آن مسؤولة عن البحث العربي، يساعدها في الترجمة بعض الباحثين المصريين، على حين كان زوجها يقوم بوضعها في شكل شعري. ولكن والقصائد الغنائية السبع على الرغم من الاطراء الذي لقيته في العالم العربي لم يعد طبعها بعد نشرها. والنجاح الأكبر في نقل جو الحياة العربية في القرون الوسطى إلى الجمهور العام وقد حققتة مآثرة جيمس إلوري فلكره (١٨٨٤ - ١٩١٥)، وإن كانت قد نشرت بعد موت صاحبها.

بحث فلكر مجرى الحياة في «الخدمة القنصلية الشرقية»، واستعداداً لهذا البحث درس في كمبريدج اللغات الإسلامية الكبرى، وهي العربية والفارسية والتركية، على يد الباحث الكبير البروفسور إ. ج. براون، الذي أسمع طلابه في حلقات الدرس تسجيلاً

صوتياً لجزء من مسيرة عنترة كان قد رواه قصاص محترف في القاهرة. وقد بدأ فلكر كتابة الشعر وهو لم يزل طالباً. وأنفق السنوات الخمس الأخيرة من حياته القصيرة بسخاء في استانبول، وإزمير، وبيروت، نائباً للقتل. وكتب عدة قصائد مستوحاة من الأنماط الإسلامية مثل «أبواب دمشق» و«أنشودة الاسكندر» و«كتاب ياسمين وهمام» (من قصيدة لسيدة تركية)، ولكنه في ١٩١١ قد أثر في قطعة موسيقية رائعة لمسرحيته الرومانتيكية «حسن». وهي مسرحية تزعم أنها مستوحاة من بعض الحكايات التركية عن عجوز بسيط اسمه حسن، يقم في بغداد العصور الوسطى، إبان خلافة هارون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي، وهي مستمدة أيضاً وإلى حد بعيد من «الف ليلة وليلة»، ولكنها قد اغتنت بقراءات فلكر الشخصية في الأدب الإسلامي. إن عبقرية الشعرية قد حولت كل هذه العناصر إلى عمل أدبي رائع، يتوشى فيه النثر المنمق بالغنائيات المحببة، وقد اقتبس بعضها ك«الرحلة الذهبية إلى سمرقند» من أعماله الأولى. وكان بعض الغربيين قد تنبهوا إلى جو الشرق الإسلامي على نحو جيد، وعندما قدمت المسرحية في لندن سنة ١٩٢٣، تميزت بأنها قطعة ممتازة من الكتابة الشعرية والعاطفة المأسوية المعذبة، ولقد أصابت ساره سيراي عندما علقت على هذه العاطفة بأنها «تمحو الزخارف المبهرجة لقرن من الليالي العربية الزائفة».

وقد تعتبر مسرحية فلكر آخر رؤية للشرق العربي المثالي، قبل أن تتمكن المطالب الحديثة لسياسة القوى وإنتاج النفط من أن تغير الشرق الأوسط وتجعله مألوفاً، بل عادياً، وجزءاً من العالم المنكمش بسرعة. ولا شك أن الأدب العربي قد ازدهر الآن ازدهاراً رائعاً، ولقد تيسر الآن للقراء الانكليز أن يطلعوا بوساطة الترجمة على شريحة جيدة من الكتابة الشعرية ولا سيما في الروايات والقصص القصيرة؛ ولكن الوقت مكر جداً للتنبؤ بأي تأثير، إذا كان ثمة تأثير، قد يكون لهذا الأدب في الانتاج الأدبي الغربي.

ترجمة : محمود منقذ الهاشمي

أثر التراث الثقافي في عربي على الخلق الأدبي في ألمانيا

د. ديتريمان

يعبر التأثير المتبادل بين ثقافات الشعوب المختلفة ، كتقبل ونشر التراث الثقافي العالمي ، من المواضيع الثقافية النظرية التي تثير النقاش والجدل منذ نشوء البرجوازية . وعندما ننظر تاريخيا الى هذا الموضوع يبدو لنا ان هذا النقاش مشروط بتطور النظام الرأسمالي الذي جعل مسألة الثقافة العالمية والادب العالمي من مهامه اليومية ، وقد كشف كارل ماركس وفريد ريش انجلز منذ منتصف القرن الماضي ، العلاقة الداخلية بين ما هو قومي في مجال التطور الثقافي ، ونوها بالعلاقة بين الوقائع الثقافية الفكرية على المستوى العالمي وبين تطور الصناعة والسوق العالمية في المجتمع الرأسمالي . كما اثبتا ان « الاختلافات والتناقضات بين الشعوب » سوف يتم تجاوزها مع تطور الصناعة الحديثة والتجارة الدولية بقيام سوق « عالمية » .

« بدلا من حالة الاكتفاء الذاتي والانعزالية المحلية والاقليمية الوطنية سينشأ اتصال متعدد الجوانب ، علاقة متنوعة الاشكال بين جميع الأمم . وكما هو عليه الحال في الانتاج المادي كذلك ايضا في الانتاج الفكري . فالتأجيات الفكرية لمختلف الأمم ستصبح ملكا عاما وستصبح النزعة الانعزالية الضيقة وحالة الجمود مستحيلة أكثر فأكثر ليشكل من مجموع الآداب الوطنية والمحلية أدب عالمي مشترك » .

وهذا « الأدب العالمي » هو الذي صاغ وحدد الخلق الأدبي عند الكلاسيكيين الألمان في عملية تاريخية . وهناك أمثلة كلاسيكية على هذا الواقع التاريخي - الثقافي وخاصة على تأثير الثقافة الشرقية والعربية تطالعنا عند يوهان غوتفريد هيردر (١٧٤٤ - ١٨٠٣) وكذلك عند الشاعر الألماني الكلاسيكي الكبير يوهان ولفجانغ فون غوته (١٧٤٩ - ١٧٣٢) .

فبالنسبة ليردر يمكن ان نعطي مجمل ابداعه طابع التفاعل الناجم مع ثقافة وآداب الشعوب المختلفة . فبعد افكار متشعبة ومتعددة توصل الى معرفة حقيقة ان شعرا حقيقيا وجيدا يجب ان يضرب جذوره عميقا في حياة شعبه ليؤثر بدوره بشكل مجد على آداب شعوب اخرى . هذه المعرفة استغلها غوته ايضا باعتباره كان تلميذا لهيردر وطبقها عمليا الى حد ما في اعماله التي اصبحت في النهاية « أدبا عالميا » .

ومن وجهات النظر العامة هذه يبدو أثر تقاليد العرب الثقافية على الإبداع الأدبي لهذين الكلاسيكيين الالمانين كمسألة خاصة لها أهميتها، والذي يسترعي انتباهنا بشكل خاص هو أنه سواء هيردر أم غوته يذكر هذه التقاليد الثقافية بالاسم ويخصصان لها حيزا كبيرا في أعمالهما.

وهنا يطرح نفسه السؤال التالي والذي هو محور اهتمامنا : ماهي المجالات الثقافية - الفكرية عند العرب التي فنتت الكلاسيكيين الألمان بشكل خاص؟ هذا السؤال يقدم بنفس الوقت معلومات حول الدوافع والإثارات التي انطلقت من التقاليد الثقافية العربية إلى الكلاسيكيين الألمان.

لتوجه أولا نحو يوهان غوتفريد هيردر الذي لم يقتصر تأثير اعماله على الادب في عصره فقط وإنما أيضا كان له تأثيرا على مجمل الحياة الفلسفية والفكرية . مثلا أثره على فلسفة « هيجل » (١٧٧٠ - ١٨٣١) و « فريد ريتش شيلينغ » (١٧٧٥ - ١٨٥٤) كمنشط ودافع . ورغم ان هيردر لم يبلغ شأنا كبيرا في مجال الشعر ولم يكن مشهورا كشاعر الا انه كان بالفعل ناقلا للأدب العالمي ومنه انطلقت مجموعة اهتمامات نحو مختلف المجالات ، ولم يبق من أشعاره وأساطيره وأمثاله إلى الآن سوى القليل . ولكنه كناقل للنثر والشعر قدم خدمات جليلة متفوقة وجديدة كليا فلم يترجم حرفيا وإنما نقل روح الشعر « حسب قواعد ومتطلبات لغته وعصره » .

حصل هيردر خمس مرات على جوائز من اكااديميات برلين وميونخ بكتاباته العلمية حول مسائل الأدب العالمي . منها جائزة على كتابه « بحث حول اللغة » (١٧٧٠) الذي عرض فيه ان أصل اللغة يكمن في الانسان نفسه وليس إلهيا أو غير عقلائي . وفي بحثه " حول أثر فن الشعر على عادات الشعوب في العصور القديمة والحديثة » (١٧٨١) يتطرق الى مسألة قوة إشعاع

الثقافة الوطنية على الثقافة الفكرية للشعوب الأخرى ، وفي كتابه الفلسفي الرئيسي « أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية » (الذي صدر ما بين ١٧٨٤ - ١٧٩١) يحاول - يحدهو السمي نحو الإنسانية والانسجام - أن يعرض تطور المجتمع الإنساني من خلال أبحاث حول الطبيعة والتاريخ والعادات والعلم والفن والدين والشعر ، على أنه عملية يمكن مقارنتها مع قوانين الطبيعة بحيث أن « قوى الإنسان الحية » تشكل « محرك التاريخ الإنساني » .

ويشير هيردر « بالفكره » بشكل خاص إلى شعوب آسيا و« الممالك العربية » ويفسر بأن مستوى المعرفة التي تم الوصول إليها حتى ذلك الوقت حول التطور التاريخي - الثقافي وانجازات هذه الشعوب غير كافية ويتوجه بندها إلى معاصريه : « يشترط التاريخ وجود بداية ، وتاريخ الدولة والثقافة يشترط أيضا وجود بداية . وكما هو غامض ذلك عند جميع الشعوب التي تأملنا فيها . ولو كان صوتي مقصدا لاستخدمته في تشجيع كل باحث ذكي في التاريخ لدراسة أصل الثقافة في آسيا حسب أشهر ممالكها وشعوبها دون فرضية ودون دعوة إلى استبداد رأي خاص » .

إن « دراسة الثقافة » التي يقصد بها هيردر في هذه الفقرة تدور حول « ممالك العرب » ويشكل خاص حول اللغة العربية والعلم وفن الشعر عند العرب ويعبر هذه المجالات من الثقافة الفكرية للعرب اهتماما خاصا في أعماله المطولة . يرى هيردر في اللغة العربية في الدرجة الأولى سبب انتشار الإسلام في القرن السابع ميلادي فقد انغرس الإسلام من خلال لغة « كانت انقى لهجات الجزيرة العربية وكانت فخر وسعادة مجموع الشعب » أن لغة القرآن كانت « الرأية المنتصرة للعرب في العالم » إبان المصور الوسطى :

« بالنسبة للعرب تعتبر لغتهم أئبل تراث فهي لحد الآن تشد - ويعدة لهجات - روابط المواصلات والتجارة بين مختلف شعوب عالم الشرق والجنوب وهذا ما لم تفعله أية لغة أخرى . وربما كانت بعد اليونانية من أكثر اللغات جدارة بالتقدير على الأقل لأن « ليغوا فرالكا » (١) في أية ناحية تبدو ومقابلها كمعطف متسول عديم الفائدة .

بالإضافة إلى العناصر المتنوعة للثقافة الفكرية هناك قبل أي شيء ، فن الشعر عند العرب الذي يعتمد على اللغة العربية الذي أعطى هيردر انطبعا في كتابه « أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية »

(١) أي اللغة المشتركة. وهي إحدى اللغات المستخدمة كلسان مشترك أو تجاري

ودلعه لنشره . وقد بدت له الملامح التي في الشعر العربي جديرة بالتعميم وانه يمكن الاستفادة منها في الاكتساب المبدع للادب الالماني البرجوازي حيث ترسم التأثير الفكري والدوافع التي انطلقت من الأدب العربي إلى المرحلة الكلاسيكية وما بعدها في الادب الالماني . . يصف هيردر ملامح فن الشعر العربي كما يلي :

« كان فن الشعر هو تراثهم القديم . لم يكن ازدهاره نتيجة مئة الخليفة وإنما منة الحربة ، فقد ازدهر قبل محمد بيزن طويل ، لأن روح الامة كانت شاعرية والآلاف من الأشياء أيقظت هذه الروح . فأرضهم ونمط حياتهم وحجهم إلى مكة ومبارياتهم الشعرية في عكاظ والشرف الذي يناله الشاعر الناشئ من قبيلته ، وفخر الامة بلغتها وأقوالها ، ميلهم نحو المغامرات ، نحو الحب ونحو المجد وحتى عزلتهم وحجهم للثأر وحياتهم المتنقلة ، كل ذلك دفعهم لقول الشعر . وقد تميزت إشرافاتهم بصور فخمة وإحساسات كبيرة ومفتخرة وأقوال ذكية وأمور اخرى لا تجارى في مدح وذم الأشياء التي فتعوا بها . آراؤهم منتصبة كالصخور الشاغخة نحو السماء . فالعربي الصامت يتكلم بلهب الكلمة كما في بريق سيفه ، وبأسهم الفطنة كالثي في كنانته وقوسه . عبقريته الشعرية هي حصانه الأصيل غالباً غير حسن المظهر ولكنه فطن . ليس ثمة من شعب يمكنه ان يفخر بوجود الكثيرين من محبي الشعر لديه كالعرب في أجمل أيامهم . »

ويذكر هيردر الحكاية « كأبدع جزء من الفن الشعري » والتي تعتبر من خصائص الأدب العربي . في حكايات وقصص العرب - وهنا يلمح هيردر إلى حكايات « ألف ليلة وليلة » التي أصبحت معروفة في أوروبا منذ بداية القرن الثامن عشر (١٧٠٤ - ١٧١٧) عندما ترجمها المستشرق الفرنسي أنطوان غالان (١٦٤٦ - ١٧١٥) - تظهر بوضوح « المبالغة - والغرابة والسمو والأعاجيب » بحيث يغدو المؤلف نادراً والمجهول غير عادي .

« وقد صنف العرب هذه الحكايات في وقت متأخر جداً . في عصر هارون الرشيد عندما كان هذا الخط في أوروبا يعتبر نموذجاً جديداً والذي يخفي الحقيقة خلف ستار من الخرافة لا يمكن تصديقها ويسرد الدروس والحكم الذكية بحجة مجرد تمضية الوقت . »

لقد وضعت الإنجازات العلمية التي قام بها العرب - بالنسبة لهيردر - أسس إشعاع حكمة الأمثال الشرقية التي تنعكس في الأقوال والمقارنات والحكم والمجازات التي لاتحصى والتي تفصح عن فكري وإحساس الشعب .

« إن الخدمات الجليلة للعرب تشمل في النهاية الرياضيات والكيمياء والطب حيث كانوا

اساتذة أوروبا في هذه العلوم . . . فالرموز الحسابية والأرقام تلقيناها من خلال العرب ،
والخبر والكيمياء مشتقة اسمائها منهم (٢) فهم آباء هذا العلم الذي توصل الجنس البشري من
خلاله إلى مفتاح جديد لأسرار الطبيعة ، وليس فقط في مجال الطب وإنما في جميع أقسام علل
علم الفيزياء على مدى عدة قرون .

سبق ان ذكرنا ان اشعار هيردر ظلت بالنسبة لأبحاثه الثقافية - النظرية ومعارفه الفكرية -
التاريخية في موقع متخلف . إلا انه من الجدير بالملاحظة ان اشعاره تحمل تأثيراً لا يمكن تجاهله جاءها
من الآداب الشرقية ، وخاصة طريقة تعبيرها الرمزية وطابعها الشعري العام .

في مجموعته من الاغاني الشعبية « أصوات الشعوب في أغانيها » (١٧٧٨ - ١٧٧٩) وفي
ترجمته الشعرية لشعر البطل الاسباني « السيد » (١٨٠٢) وفي كتابة « أغاني الحب ، أقدمها
وأجملها من الشرق » (٣) (١٧٧٨) وكذلك في القصائد والأشعار يتعكس هذا التأثير بشكل خاص
وبمتمهي الوضوح . وهنا يبدو « طلب العلم » في التقاليد العربية - على سبيل المثال - وقد صيغ
من قبل هيردر على النحو التالي :

« قل أيها الحكيم ، كيف بلغت هذا العلم ؟

بلغته لأني لم أستح يوماً من سؤال الآخرين . »

كما ان اقتران العلم والفضيلة الذي يرد كثيراً في التقاليد العربية يصفه هيردر شعراً بما يلي :

أطلب العلم وكأنك ستبقى خالداً هنا

وأطلب الفضيلة وكأن الموت يكاد أن يمسك بك (٤)

(٢) كلمة ALGEBRA مشتقة من الكلمة العربية الجبر وكذلك CHEMIE

مشتقة من كلمة الكيمياء.

(٣) كلمة الشرق وردت في النص الأصلي Morgenland التي تعني بالألمانية

حرفياً «أرض الصباح» تقابلها كلمة Abendland التي تعني «أرض المساء»
والمقصود بها أوروبا.

(٤) لا يختلف المعنى هنا عن الحديث الشريف الذي نصه «اعمل لدينك كأنك تعيش

أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً».

ولا يتوقف شعر هيردر عند مضمون التراث الثقافي العربي وإنما يشمل أيضا الأشكال الخارجية والصور كما في قصيدته ذات المعاني الفنية « السرو وشجرة النخيل » :

انظر الى السروة الشاهقة ، إنها لاتحمل ثمارا ذهبية

لكنها تقف دائما بخضرتها البهيجة

كوفي كذلك أيضا النخلة القريبة ، ألا يمكن أن تكوني هكذا

كوفي شجرة سرو ، صامتا باسقة وحررة .

بعد مرور ثلاثين عاما بالضبط على صدور كتاب هيردر « أفكار حول فلسفة تاريخ الإنسانية » وفي نهاية العصر النابوليوني (١٨١٤ - ١٨١٥) ظهر مؤلف غوته « الديوان الغربي الشرقي » أحد انضج الأعمال الأدبية العالمية وأكثرها تنوعا في المعاني . إن الأهمية التاريخية الأدبية التي يمكن أن تعزى الى شعر الشيخوخة عند غوته تؤكد إنه ينطلق من واقع وضع سياسي واقتصادي وايدولوجي متأزم دعا الأمير الشاعر « الشيخ » أن يهاجر إلى عالم حر أفضل . وليس من قبيل الصدفة أن أول قصيدة في الديوان بعنوان « الهجرة » بدأت بها مرحلة ابداع جديدة عند الشاعر غوته تنطوي على مقارنة بهجرة محمد من مكة الى المدينة :

شمالا وغربا وجنوبا مبعثرة

العروش تتحطم والممالك ترتعش

هاجر إلى الشرق النقي

لتنفس اهواء العذري

بين الحب والشراب والغناء

ليعيد لك نبع (ستستر) شبابك

هناك في النقاء والحق

سألح الجنس البشري في عمقه الاصيل

هناك حيث لازالوا يتلقون

تعاليم السماء بلغات أرضية

ول يفقدوا رؤوسهم بعد .

هنا يتابع غوته السير على تقاليد هيردر الرائعة ويرسم صورة شرقية مقابلة للواقع الارروبي.

فهو يضع بشكل خاص أوروبا الاستبدادية مقابل التقاليد الثقافية الانسانية للشعوب وينظر إلى

النبلاء الشرقيين الذين أصبحوا نبلاء من خلال ما قدموه خلافا لنبلاء أوروبا الذين ولدوا نبلاء . وينفس الوقت يتعرف غوته من خلال المحاضرات وتقارير الرحالة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل « فون أولياربوس ويلافال » و « تافيرنيه » و « كارديه » و « أنجوتيل دو برون » - على حقيقة تختلف كل الاختلاف عن قصص الشرق التي نقلها « غيلان » في مقدمته « لألف ليلة وليلة » كما وأنه فعل ذلك أيضا في أوبرا موزارت « الناي المسحور » .

في القرن الثامن عشر كان الشرق الاوسط ميدانا لتضارب مصالح القوى الأوروبية العظمى وكذلك أيضا ساحة للتصال من أجل التحرر الوطني .

من خلال حملة نابليون على مصر ومشروع اعلان الحرب على انكلترا في مستعمراتها الهندية دخلت منطقة الشرق الاوسط مجال الرؤية الأوروبية. فما الذي سحر غوته بهذا الشرق وبشكل خاص بتقاليد العرب وتراثهم الفكري ؟

عند الاجابة عن هذا السؤال يبرز شبه ملفت للنظر مع الموضوعات التي كان يهتم بها هيردر . ولكن الذي اهتم به غوته بالدرجة الاولى كان فن الشعر عند العرب ففي كتابه « ملاحظات وأبحاث لفهم أفضل للديوان الغربي الشرقي » يكتب غوته عن العرب :

« عند شعب شرقي ، عند العرب ، نجد كنوزا رائعة في المملكات . إنها أشعار مديح برزت متصرفة في المباريات الشعرية . فهي قصائد تعود إلى ما قبل عصر محمد مكتوبة بالحروف ومعلقة على أبواب بيت الله في مكة ، تتم هذه المملكات عن أمة متنقلة ، تملك قطعانا كبيرة ، محاربة ، غير مستقرة داخلها بسبب النزاعات المتبادلة بين عدة قبائل . إنها تعبر عن : تعلق قوي بأبناء العشيرة ، حب الشرف والشجاعة ، حب الثأر الذي لا يقبل الصلح ولكن يمكن تخفيف حدته عن طريق العمل والتضحية التي لا حدود لها . وتعطينا هذه القصائد تعبيراً كاملاً عن الثقافة الرفيعة لقبيلة قريش التي يتحدر منها محمد . »

ولا يصجم غوته عن الحديث عن المزايا التي جعلته يهتم بشكل خاص بقصائد المملكات وعن خصائص المعاني الشعرية التي منحته هذا الانطباع وأثرت على إبداعه . فهو يعتمد على ترجمة المملكات التي صدرت عام ١٧٨٢ التي قام بها المستشرق الانكليزي « السيروليام جونز » (١٧٤٦ - ١٧٩٤) . فهو يصف قصيدة امرئ القيس بأنها : « فاعمة ، جزلة ، مشرقة ذات جوانب متعددة » ويصف معلقة طرفة بن العبد : « بأنها جريئة ، جدية ، فنية ، مفعمة

بالوصايا الاخلاقية والأحوال الحكيمة». بينما يصف معلقة لبيد بأنها : « سهلة ، مغرية ناعمة» أما معلقة عنتره فيصفها بأنها تتضمن «الفخر ، والتهديد وإصابة الهدف والقمامة التي لا تخلو من جمال الوصف والتصوير» ومعلقة عمرو بن كلثوم يصفها بأنها «عنفة ، سامية ، تتحدث عن المجده». ومعلقة الحارث بن حلزة « مليئة بالحكمة ، ذكية ، ذات اعتبار وشأن » .

يرى غوته في مجمل هذه الصفات الجوهر الحقيقي للفن الشعر العربي وبوجه الانساني العام : « إن أسمى صفة للشعر الشرقي هو ما نطلق عليه نحن الالمان بالروح التي تتحكم في الرشد الأعلى . فالروح ترجع إلى الأقدمين أو إلى فترة قديمة من تاريخ العالم. وموجز الجوهر الإنساني، والتحكم، والاستخدام الحر للنبوغ نلقاه عند جميع شعراء الشرق . »
ورموز هذه الروح بالنسبة لغوته إهي الصندق الذي لا حد له ، وكما أن الشاعر غوته لا يحس بوجود شيء فوق قبعته سوى النجوم في قصيدته « الرأي الحر » ، كذلك يمتد فراغ هائل من طاقات المعرفة الانسانية فوق الشرق والغرب . هذه الافكار يعبر عنها معتمدا على الآية ١٤٢ من سورة البقرة في القرآن :

« لله المشرق

وله المغرب

وأرض الشمال والجنوب

تستقر في سلام يديه» (١)

وهنا وقع غوته على الحواجز الأوروبية وضيق الفكر البرجوازي وهو « الشاعر »

يجوب أرض الشعر مع العرب في مناطق نائية من الشرق :

العرب في أرضهم

يجوبون البراري بسرور

منحهم الله الشفاء الرحيم

بأربعة أشياء

— أولا العمامة المزعوفة أكثر

من جميع تيجان القياصرة

— وعزيمة ينقلها المرء

(١) يقول تعالى: « والله المشرق والمغرب فأينا تولوا فمن وجه الله»

سورة البقرة

ليسكن في كل مكان

- وحسام يحميه أكثر من

الصخور والحدران الشاهقة

- أغنية صغيرة تعجب وتفيد

تنظرها الفتيات .

وكما هو عليه الحال بالنسبة طبردر فإن الحكمة الإنسانية تتمثل هنا في الجوهر النقي لهذه النزعة إلى الشرق ولهذا التأثير الذي تركته التقاليد الثقافية سواء القديمة أم الجديدة . في « كتاب التأملات » وفي « كتاب الحكمة » من الديوان الغربي الشرقي تتعكس حكمة حياة الشرق :

مالذي يجعل الزمن يمضي سريعاً ؟

النشاط

مالذي يجعله طويلاً لا يطاق ؟

الكسل

مالذي يفرق في الديون ؟

الانتظار والصبر

مالذي يصنع الريح ؟

ألا تفكر طويلاً

مالذي يجلب الشرف ؟

أن تصون نفسك

ويجعل الديوان الغربي الشرقي أثر الآداب الشرقية وخاصة أثر الشعر العربي والفلسفة العربية واضحاً وجلياً نظراً لأنه مفعم بالأفكار وغني بالصيغ التي تكسب الأدب الألماني الكلاسيكي غنى في إمكانات الشعر الفنية . وتقف مجموعة أجزاء الديوان الغربي الشرقي بنفس الوقت في خلاف عنيف مع الاستخدام الصارم للشعر التعليمي الكلاسيكي الذي يتجاوز غوته ويتقده بشعره في مرحلة الشيخوخة .

وتحت تأثير التقاليد الشرقية لم يعد يكفي الشعر بحد ذاته فالشاعر يجب أن يتجاوز ذاته ليتمكن جمهور القراء من الاطلاع عليها . وهكذا تم « ملاحظات وأبحاث » الأفرار

الشعري للديوان. فالشعر والعلم عنصران يذوبان بشكل متساو في العمل الفني . وبهذا القدر فإن الديوان الغربي الشرقي يعتبر إبطالا والغاء للكلاسيك .

لقد أغمض غوته عينيه عن المرحلة الأدبية التي أعقبت الكلاسيكية بسبب عودتها إلى العصور الوسطى المسيحية والمراحل المختلفة لعصر الانحطاط البورجوازي المتأخر والتي اعتبرت أوروبا مركز العلوم والآداب ، ولم ير في ديوانه الغربي الشرقي سوى أشياء غريبة وغير مفهومة . والديوان نفسه لم يلق رواجاً في المكتبات فحتى بداية الحرب العالمية الثانية كانت الطبعة الأولى منه غير مباعة . « وبقيت درر غوته التي لا تقدر بثمن ملقاة كأوراق مهملة » على حد تعبير توماس مان . فالأوساط المحافظة والرجعية انتقدت غوته باسم الدين واللاهوت « لموقفه الفكري الحر » و « لنظرته غير المتدينة » ولامته الراديكالية البورجوازية الصغيرة للشباب الألماني من وجهة نظر ضيقة كخادم للأمرأ ووصفت موقفه الذي أعلنه في الديوان الغربي - الشرقي بأنه غير سياسي . ولكن بالتأكيد لم يكن الحماس والتأييد للديوان معدوماً ، فقد وصفه هاينريش هاينه (١٧٩٧ - ١٨٥٦) بأنه « انتصار للمذهب الحي على الروحانية التقليدية الباردة » وكان « هاينه » معجباً « بالنزعة المادية المصعدة لهذا الديوان » إلى حد كبير . ويؤكد الفيلسوف هيغل (١٧٧٠ - ١٨٣١) في تقريره للديوان « الموضوعية العالية للذاتي » ويعتبر هذا العمل « قمة الشاعرية وانحلالاً للفن الرومانسي » ويرى فيه « أول مذهب نحو المعاصرة الحية كشرط لحرية الفن » .

ولا يقتصر الاهتمام بالأدب العربي على هذين العملاقين بل يمتد إلى المراحل اللاحقة في الأدب البورجوازي وفي مرحلة ما بعد الكلاسيكية لنجد مثلاً فريديش روكيرت (١٧٨٨ - ١٨٦٦) الذي كرس نفسه كشاعر ومستشرق لدراسة اللغة العربية والأدب العربي . فقد غرق بشكل عجيب في دراسة آراء وأفكار الشعراء العرب حتى أنه يقول عن نفسه في إحدى قصائده المنشورة في مجموعته الشعرية بعنوان « أزهار شرقية » .

« خرجت من بلاد الغرب

تاركاً تقاليده وأعرافه

متلبساً حياة العرب

في أرض الشرق

أصبحت عربياً بين العرب

وأحببت صحراءهم »

كما انتقلت ترجمات روكيرت الشعرية ونقله للأعمال الأدبية العربية إلى الأدب الألماني. فمن المعلقات نقل معلقة زهير بن أبي سلمى ومعلقة عترة وطرفة بن العبد وعمرو بن كلثوم وأمرئ القيس . كما أصدر عام ١٨٤٦ ترجمة ديوان الحماسة لأبي تمام مع شرح مفصل . ولكن كفاءته العجيبة وتمكنه النادر من اللغة العربية يظهران في أسمى كماطما في ترجمته لمقامات الحريري. وقد كرم يوهان فوك الأديب الكبير روكيرت بقوله : « إن اهتمامه بمختلف آداب الشرق هو في النهاية نابع من فن الشعر في هذه الآداب التي أدرك جوهرها بعفوية الرومانسي الصادقة والتي قدمها بشعر ألماني وبلغة قوية لا يمكن مجاراتها» إنه وإن كانت بعض أعمال روكيرت تعبر عن روح عصر ما بعد الكلاسيكية الألمانية وإن كان هو نفسه كشاعر لم يستطع أن يتجاوز حدوداً بورجوازية معينة ، إلا أن ترجماته من العربية تعتبر من التقاليد الإيجابية التقدمية في التراث الوطني الألماني.

وما يؤيد قوة التعبير عند روكيرت حقيقة أن مالا يحصى من أشعاره وأقواله الحكيمه ومجازاته الأدبية وأمثاله ماتزال حية الآن وتعتبر من أحب المواضيع في كتب شعر الشباب في جمهورية ألمانيا الديمقراطية .

ولم يتيسر الفهم الكامل لديوان غوته الغربي الشرقي والتراث الألماني إلا بقيام المجتمع الاشتراكي . فالانتقاس الخلاق من التراث الوطني والعلمي أصبح ميزة بارزة في المجتمع الاشتراكي المتطور ، والسياسة الثقافية التي تنهجها جمهورية ألمانيا الديمقراطية تعبر العلاقات الحية القائمة بين التقاليد الثقافية للشعب الألماني وبين الانجازات الانسانية والتقدمية للتراث الأدبي العلمي أهمية كبرى ، حيث تعتبر مجمل هذا التراث الأدبي الثمين جزءاً ثابتاً من الثقافة الوطنية الاشتراكية. فقد ورد في برنامج الحزب الاشتراكي الألماني الموحد أن : « كل ما هو ضخم ونفيس إنساني وثوري يحفظ ويطور بفخر واعتزاز في جمهورية ألمانيا الديمقراطية من حيث وضعه في علاقة حية مع مهام العصر الحاضر » . وينطبق ذلك على وضوح النزعة الانسانية عند غوته في ديوانه الغربي الشرقي وكذلك على تقبل التقاليد الثقافية العربية في الابداع الأدبي والفني .

كما ورد أيضاً : « إن الكنوز الفنية للثقافة العالمية التي ترعى في جمهورية ألمانيا الديمقراطية تشكل طاقة تزيد من غنى وتنوع الثقافة الاشتراكية » .

وبالطبع فإن تقبل الأدب العالمي يسير في عملية تطور مستمرة تحتل فيها العودة إلى التقاليد للثقافة عند العرب في الماضي والحاضر حيزاً كبيراً ، وهذا لا يمكن أن يتحقق

إلا بالتدرّج . ومن هذه النظرة يبدو أن الأدب الاشتراكي الفني في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ما يزال بالتأكيد في بداية الطريق - فيما يتعلق بالتقاليد الثقافية العرب - ولكن الجهود المتنوعة التي يبذلها الكتاب والعلماء المختصون بإفريقيا والشرق الأوسط تعتبر مؤشرات نحو هذا الاتجاه .

وبالإضافة إلى الترجمات والنقل من الأدب العربي المعاصر فإن الإبداع الأدبي لكتاب ألمانيا الديمقراطية الذي أثرت فيه التقاليد الأدبية العربية يساهم في الالتباس الخلاق من التراث الأدبي الإنساني العربي .

وغالباً ما يعترف الأدباء الذين يهتمون بالتراث العربي على هذا البلد العربي أو ذلك فتكون لديهم انطباعات عن الحياة الاجتماعية في هذه البلدان فيرون أنفسهم مدفوعين للتعبير عن انطباعاتهم ومعارفهم ووجهات نظرهم أمام جمهور القراء في دولتهم الاشتراكية .

فقد ذكر الكاتب ماكس فالتر شولتز الذي قام عام ١٩٦٧ برحلة إلى سورية ومصر أن الانطباعات التي أخذها من خلال هذه الرحلة وسعت نظرتة الفنية وما زالت تؤثر حتى الآن على إبداعه الأدبي . إن طريقة السرد المفعمة بالرموز والصور الإنسانية المتأصلة عند العرب كانت حافزاً له ليضع تصوراً حول كتاب « قصص شرقية » الذي سيعرض فيه « التعامل الإنساني في تفسير الخرافة وعلاقتها الاجتماعية » . ويرى أن التراث الثقافي الكلاسيكي العربي هو بمثابة « منجم الأدب العالمي » حيث يقدم للإنسان الاشتراكي عناصر متعددة من أجل تطوير شامل لشخصيته .

وتتضمن روايته « تربيشون ذات السبعة كتب » الصادرة عام ١٩٧٤ سواء في عنوانها أم في بعض نصوصها تأثيراً لا يمكن تجاهله : « حكمة الحياة العربية المفعمة بالرموز » . وكذلك الأمر بالنسبة للكتاب الآخرين أمثال الشاعر الشاب « بيترعوسه » في مجموعته الشعرية : « قصائد وملاحظات » الصادرة عام ١٩٧٥ . و « غير هارد هولتز باومرت » مؤلف كتب الأطفال في كتابه الذي كتبه للأطفال بعنوان « القطار العجيب وقصص أخرى من الجوار » . وكذلك القاص « يواخيم نوفوتني » في مجموعته القصصية « يوم أحد بين الناس » ١٩٧٢ . ثم الكاتب المسرحي « راينر كيرندل » في مسرحيته « جرش » يوم في أيلول « ١٩٧٣ .

هؤلاء جميعاً كان لهم احتكاك مع الأدباء في البلدان العربية . فلا يمكن أن نتفاضى

الأمليات الأدبية ، وهذا ينطبق بشكل خاص على تعميم الانطباعات الذاتية لتصبح خيرات فنية وحكماً في الحياة .

ويجد النضال الوطني التحرري للشعوب العربية سبيلاً إلى الأدب الاشتراكي في جمهورية ألمانيا الديمقراطية وخاصة في الأشكال الملحمية للرواية والقصة ، حيث يطرق كتاب بارزون هذا الموضوع اهام معلنين عن تضامنتهم مع النضال المعادي للاستعمار والامبريالية الذي تخوضه الشعوب العربية ، ويكون احتراماً وتقديراً للتقاليد الثقافية التي تثبت نفسها في الوقت الحاضر . وفيما يلي نأتي على ذكر بعض هؤلاء الكتاب وأعمالهم التي تفسح عناوينها عن روح التضامن التي تذخر بها المعاني الأدبية .

إدوارد كلا وديوس

- « عرس في جبال العلويين » قصص (١٩٧٥)
- « زيتون أخضر وجبال جرداء » رواية (١٩٤٧)
- « سورية في الماضي المستقبل » (٤) (١٩٧٥)
- « ناس إلى جانينا » رواية (١٩٧٤)
- « جنة السعادة » قصص (١٩٥٥)
- « ملح الأرض » قصص (١٩٤٨)

ماكسيميليان شير

- « الجزائر، شباب في النار » حول الحرب التحريرية الجزائرية (١٩٥٩)
- « شاهد عيان في مصر » ، ريبورتاج أدبي (١٩٥٦)
- « حسن والشيخ » (١٩٦٠)
- « العراق ، الأرض العطشى » ريبورتاج رحلات (١٩٥٩)
- « أراض على النيل » (١٩٥٨)
- « رحلة عربية » حول التاريخ الثقافي على نهري النيل والاردن (١٩٥٧)
- « أيام هندية وقصص عربية » قصص (١٩٦٤)
- « ثار عبد السلام » قصص طويلة (١٩٦٢)
- « المحاكمة على النيل » (١٩٦٩)

(٤) الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب «سورية في سبعة مواضع ومستقبل»

فولفغانغ هيلد :

- « يجب أن تعيش يامصطفى » قصة شاب جزائري (١٩٦٢)
- « نور الشمعة السوداء » رواية مغامرة حول النضال ضد الاستعمار في المغرب (١٩٦٧)
- « البعض يسمونه روحاً » رواية (١٩٦٢)
- « ترس على قوس قزح » رواية (١٩٧٣)

يوأخيم شبيشت :

- « مغامرة يمنية » رواية حول النضال التحرري الوطني للشعب اليمني (١٩٦٩)
- « ماء للذئاب الجمر » رواية مغامرة حول الثورة في جبل ردفان (١٩٧٢)

وإذا ما نظرنا إلى أدب جمهورية ألمانيا الديمقراطية الذي يهتم بالتراث الثقافي للشعوب وتأثر به بشكل أو بآخر ، نجد بنا أن نذكر الأعمال التي تتراوح بين الأدب الرفيع والعرض الشامل لمختلف أوضاع الحياة الاجتماعية والعادات والتقاليد والتاريخ الثقافي للعرب لأن تأثيرها على أوساط عريضة من المواطنين ودفعها لهم للاهتمام بثقافة وأدب العرب ليس خافياً . ونذكر هنا ثلاثة من هؤلاء المؤلفين الذين تقترب أعمالهم من الأدب الرفيع من خلال سردهم الشيق المفعم بالأحاسيس والمضمون الغني ، وهم :

فولفغانغ باتور :

- « في الطريق إلى دمشق ، سورية الأمس والغد » (١٩٦٤)
- « الثورة في الجبال » حول النضال التحرري الوطني في جبال العلويين (١٩٧١)

ايغا جيرلاخ :

- « من بيت الحريم إلى العالم » تجارب بين نساء جنوب اليمن (١٩٦٢)
- « رمال شرق صحراء الجزيرة العربية » من آثار الملكة سبأ (١٩٦٦)

لوئار شتاين :

- « عبدالله بين البدو » عبر مدن وبوادي العراق (١٩٦٤)

يضاف إلى ذلك الكتاب الذي صدر مؤخراً بعنوان : « سورية ملتقى الشعوب - رحلة في الماضي والحاضر » لمؤلفه هانس مايبوم . وقد ذكرنا هذه الامثلة نظراً لعرضها الرائع وطريقة سردها الجيدة كأدب شعبي .

وما يجب ذكره أيضاً ان الشاعر الكبير جورج ماورر قد اهتم ايضاً بالأدب العربي مدفوعاً من تقديره للديوان الغربي الشرقي . وشعر ماورر مقعم بالصور الملونة والمقارنات الرمزية . وليس من النادر أن يتضمن شعره إشارات على الملامح الشخصية للتراث الثقافي العربي كما هو وارد مثلاً في قصيدته « دائرة السنة » من ديوانه « دراي شتوفن كالييدر » أي : « تقويم الايات الثلاثة » (١٩٦١) :

انظروا ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً
تعد السنة بالسعادة والضيق
بما هو منتظم وماهو خاطيء
بما نفذ ولم يطمح إليه
عند المصريين والهنود والفرنسيين
أحياناً تنتظر طويلاً
لتعرف ، هل الزهرات
من حديقة سميراميس العالية
أم من مشاتل هذا العام ؟
بينما الكواكب تترنح
دائماً في الدائرة نفسها
تسأل حلماً ، هل هذا يحدث الآن أم أنه كان ؟

وهكذا ترسخت في جمهورية ألمانيا الديمقراطية تقاليد تبني وتشجع التراث الانساني للأدب العالمي ، تستفح منه بطريقة خلاقة لبناء المجتمع الاشتراكي المتطور ، تقاليد تؤدي إلى نظرة فنية شاملة للحياة الإنسانية التي سعى إليها غوته برجوعه إلى حكمة حياة الشرق العربي التي انعكست في سياستنا الثقافية التي تعتبر ان الالفق الاجتماعي للفنان يتسع بشكل حقيقي عندما يحيط نفسه بنظرة شاملة ويحيط بجوهر الحياة الحقيقي .

بعض المؤثرات العربية في الأدب الروسي

نزارعيون المسود

إن الاهتمام بالشرق وحضاراته القديمة ، وآدابه العريقة - ومصادر شعوبه تقليد عريق من تقاليد الأدب الروسي الكلاسيكي . ويمكننا القول دون مبالغة ، بأن الاهتمام بالشرق عامة قد رافق الحياة الأدبية والفكرية والاجتماعية في روسيا في القرنين الثامن والتاسع عشر .

ومنذ منتصف القرن الثامن عشر دعا العلامة الكبير الشاعر ميخائيل لومونوسوف (١٧١١ - ١٧٦٥) إلى تواصل روسيا بالشرق ، وتوثيق العرى الثقافية والاقتصادية مع شعوبه ، كما دعا إلى إقامة أكاديمية للاستشراق في روسيا ، وكان وراء تأسيس قسم اللغات الشرقية في جامعة بطرسبورغ .

وتحدث كثير من كتاب روسيا وأدبائها من بعده ، ولا سيما نوفيكيوف وكارامزين وراذ يشيف وغريبا ييدوف ، عن أهمية التواصل مع شعوب آسيا وأفريقيا وضرورة الاطلاع على آدابها العريقة . وكان الكاتبان الناقدان نوفيكيوف (١٧٤٤ - ١٨١٨) وكارامزين (١٧٦٦ - ١٨٢٦) أول من أطلع الشعب الروسي على ملاحم شعوب الشرق ورواياته الأدبية .

يعتبر غريبايدوف (١٧٩٥ - ١٨٢٩) الكاتب والديبلوماسي الروسي ، صاحب المسرحية الشعبية الشهيرة « مصيبة من العقل » ، من الكتاب الروس البارزين ، المهتمين بالشرق وحضاراته. وقد سحت له الفرصة ليتعلم اللغة العربية إلى جانب الفارسية عند ما كان سفيراً لبلاده في إيران في السنوات العشر الأخيرة من حياته .

وبرز هذا الاهتمام بالأدب الشرقي عامة ، والأدب العربي خاصة في قصائد شاعر روسيا الأكبر ومؤسس أدبها الحديث ألكسندر بوشكين (١٧٩٩ - ١٨٣٧) . لقد اطلع بوشكين على الأدب والتاريخ العربيين واستوحى منهما قصائد وأشعار كثيرة ، ومن بينها قصيدته الشهيرة « تقليد القرآن » التي كتبها ونشرها سنة ١٨٢٤ بعد اطلاعه على القرآن الكريم باللغة الروسية (ترجم إلى الروسية لأول مرة على يد فيروفكين سنة ١٧٩٠) . وحاول بوشكين في هذه القصيدة تقليد أسلوب القرآن . ويمكننا ملاحظة تأثير بوشكين بالأدب العربي والبيئة العربية في قصائده « النبي » (١٨٢٦) و « الطلسم » ١٨٢٧ و « كليوباترة » (١٨٣٥) . ومن بين قصائده المستوحاة من التاريخ العربي القديم قصيدته « تقليد العربي » و « السلطان الآشوري » . وهذا كله يثبت اطلاع بوشكين على التاريخ العربي والأدب العربي وتأثره بهما .

أما الشاعر المبدع ميخائيل ليرمانتوف (١٨١٤ - ١٨٤١) فقد كان مولماً بالشرق شغولاً بأدابه وملاحمه وتاريخه . ومن بين القصائد التي استوحاها من الشرق العربي بصورة خاصة ، قصيدته « النخلات الثلاث » التي كتبها متأثراً بقصيدة بوشكين « تقليد القرآن » . وقد جاء على لسان الناقد الروسي الكبير بيلينسكي في إحدى رسائله سنة ١٨٣٩ ، إثر قراءته لهذه القصيدة : « لقد ظهرت موهبة كبيرة جديدة في روسيا . إنها ليرمانتوف (١) » . وقصيدته « غصن فلسطين » وهي قصيدة جميلة ، دقيقة ، تفيض بحب صادق للشرق وطبيعته الساحرة ، ارتجلها الشاعر عندما أهداه أحد أصدقائه غصناً من النخيل من بيت المقدس أحضره معه إلى روسيا إثر زيارته للقدس ، ومطلعها :

حدثني ، ياغصن فلسطين

أين كنت تنمو ، وأين كنت تزهر؟

أي وديان وهضاب

(١) بيلينسكي «المؤلفات الكاملة» ج ١١ ص ٣٣٨ موسكو ١٩٥٦

كنت تزين ؟

أكنت قرب مياه الأردن النقية ؟

وكان شعاع الشمس الشرقي يداعبك ؟

أم كانت ريح جبال لبنان تهزهك ؟

ومن قصائده الأخرى المستوحاة من الشرق عامة والتي نلمس فيها تأثر الشاعر بالبيئة العربية والشرقية عموماً « الحاج أبرك » (١٨١٦) و « عزرائيل » و « ملاك الموت » و « عاشق غريب » .

وكان أثر الشرق كبيراً في أعمال الديمقراطيين الثوريين هيرتش وبيلينسكي وتشرنشفسكي ودوبراليوف . ومن المعروف أن الناقد الروسي الكبير تشرنشفسكي كان يتقن أربع لغات شرقية هي العربية والفارسية والتترية والعبرية .

كما اهتم بالشرق وشعوبه ، وآدابه وحضاراته كتاب وأدباء كثيرون من أعلام الأدب الروسي ، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : دوستوفسكي ، تورغينيف ، نيكراشوف ، غونشاروف ، أوسينسكي ، سالتيكوف ، شدرين ، تشيخوف ، كورنكو ، غوركي .

أما ليون تولستوي (١٨٢٨-١٩١٠) الكاتب الانساني الكبير ، فقد نهل الكثير من الشرق بحضاراته وآدابه وقصصه وأساطيره وفلسفته ، ودرسها باهتمام وحماس كبيرين . وكان الشرق منبعاً لفلسفته وآرائه . ولا عجب في ذلك فقد أعرض تولستوي عن الحضارة الغربية البورجوازية الرأسمالية ، التي تقضي على الروح الانسانية في الإنسان وتجعله عبداً للآلة والمال . فراح يبحث عن الروح والفكر والحكمة في الشرق ، وقد درس في كلية اللغات الشرقية واطلع على الآداب والفلسفة الشرقية ، وكان تولستوي أول كاتب روسي يعتقد صلات وروابط شخصية مع كتاب الشرق ومفكره ، ومن بينهم المفكرين والكتاب العرب في عصر النهضة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين .

وكان اهتمام تولستوي بالعرب والحضارة العربية والآداب العربي لا ينضب ولا يفتر . فقد اطلع على الحضارة العربية وتعرف على الفولكلور الشعبي عند العرب ، وعلى الأمثال العربية ، وقرأ ما ترجم إلى الروسية من الأدب العربي ومن بينها « رسالة الفجران » للمعري ، (ترجمت للروسية سنة ١٩٠٣) .

كان تولستوي ، منذ طفولته ، شغوفاً بالحكايات والقصص العربية مثل : « ألف ليلة وليلة » و « علي بابا والأربعين حرامي » و « الأمير قمر الزمان » و « علاء الدين والمصباح السحري » . فقد قرأ تولستوي « ألف ليلة وليلة » شاباً (ترجمت للروسية عن الفرنسية في القرن التاسع عشر) ، وتأثر بها ونشر بعضها بأسلوب بسيط ولفه جذابة للأطفال ، وهنا لابد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي لعبته الأمثال والحكم والقصص العربية في الحياة الأوربية في روسيا في القرن الثامن عشر . وفي السبعينات نشر تولستوي قصصاً للأطفال مقتبسة من الأدب العربي . وكان تولستوي يحافظ على تسلسل الأحداث والخاتمة والعبارة من هذه القصص ، مكتفياً بصياغتها بأسلوب روسي ، فيبدل الأسماء بأسماء روسية ويكتفي بلغة جذابة ، مفهومة . وهذا ما أكسب الحكايات العربية شهرة كبيرة وانتشاراً واسعاً لدى الشعب الروسي .

لقد تأثر ليون تولستوي بالقصص والحكايات العربية ، فانعكست في إبداعه وأعماله الأدبية ، حيث يرد ذكر كثير من الحكايات والقصص والمواضيع العربية في قصص تولستوي وعلى لسان أبطاله .

وإدخل تولستوي عدداً كبيراً من الأمثال والحكم العربية في مجموعاته الأخيرة من الحكم والأمثال الشعبية ، كما كان يأخذ الكثير من الأمثال العربية ويصنعها على شكل حكايات وقصص ، محافظاً في الوقت نفسه ، على مغزى هذه الأمثال وعبورها . وبفضله انتشرت الأمثال والحكم العربية انتشاراً واسعاً بين القراء الروس . فهذه الأمثال تعكس الخبرة الحياتية والتجربة الصادقة للعرب ، التي تماثل تجارب الشعوب الأخرى وخبراتها وتتجاوب معها .

وما هو جدير بالذكر أن تولستوي قد اختار الحكاية العربية المعروفة « الملك والقميص » وجعل منها قصة طريفة ، ذات مغزى تربوي ، للأطفال باللغة الروسية . وقد انتشرت هذه القصة انتشاراً واسعاً حتى أننا نجدتها في الكتب والحكايات الفولكلورية في الغرب . كما استقى تولستوي حكايته المعروفة « الملك الأشعوري آسارخادون » التي كتبها سنة ١٩٠٣ من المصادر العربية والتاريخ العربي القديم .

درس ليون تولستوي تاريخ العرب القديم دراسة متعمقة . فقد وجدت في مكتبته كتباً ومصادر تاريخية كثيرة عليها إشارات وملاحظات بخط يده تدل على دراسته هذه

المصادر واهتمامه الكبير بها. كما احتوت مكتبته إلى جانب المراجع التاريخية كتباً نادرة بالأدب والفولكلور العربي صدرت في ذلك الوقت في روسيا باللغة الروسية مثل «حكايات سورية» (ترجمها كوندوروشكين سنة ١٩٠٨) وكتاب بن علي «حكايات عربية» وغيرها. وفي رسائله لأصدقائه أشار تولستوي أكثر من مرة، إلى القصيدة العربية الرائعة التي عثر عليها في كتاب «قصص وأساطير المعلم جلال الدين».

كما أبدى تولستوي اهتماماً كبيراً بأعمال مفكري الشرق القديم وحكمائه وأدبائه وفي الوقت نفسه، كان يشوق دوماً، إلى معرفة كل شيء عن الحياة اليومية المعاصرة للشعوب الشرقية ولا سيما الشعب العربي. في سنة ١٩٠٤ كتب ليون تولستوي إلى ابنه، الذي كان يزور مصر، رسالة يرجوه فيها أن يحدثه باستمرار عن أحوال الشعب العربي المصري وظروف حياته الاجتماعية وطموحاته. كما كان اصداقه الكثير من العرب يرسلونه ويزودونه بالمعلومات، والكتب والمجلات، التي كان يدرسها بعناية ويستخلص منها المعطيات عن تاريخ العرب وأدبهم وحياتهم المعاصرة.

إن فضل تولستوي كان عظيماً في تعريف الجمهور الروسي بثروات ونفائس الأدب العربي والآداب الشرقية الأخرى. فقد ترجم كثيراً من روايتها إلى اللغة الروسية، وكتب مقالات وأبحاثاً عديدة عن مفكري الشرق، ونشر قيمهم ومبادئهم في روسيا، كما تشجع بأفكارهم ونزعهم الانسانية وكان من أكبر المدافعين عن حرية الشعب العربي وشعوب الشرق الأخرى.

ويعتبر الكاتب الكبير مكسيم غوركي من الكتاب الروس المولعين جداً بالأدب العربي والآداب الشرقية عامة. ويقال بأن أول كتاب أدبي يطالعه غوركي بعد تعلمه القراءة والكتابة (وكان وقتها في الثانية عشرة من عمره) هو الترجمة الروسية لكتاب «ألف ليلة وليلة». ومن الثابت تاريخياً أن كتاب «ألف ليلة وليلة» كان رفيق غوركي أينما حل أو رحل منذ الثانية عشرة من عمره. وبعد ثورة أكتوبر زاد اهتمام غوركي بالعرب والأدب العربي والتاريخ العربي. وقد دعى إلى العمل على ترجمة «القرآن»، و«ألف ليلة وليلة» ترجمة أمينة ورسينة تتفق ومكانة هذين الأثرين الهامين. وبقي يتابع أعمال ترجمتهما حتى النهاية.

بعد هذا العرض الموجز لبعض المؤثرات العربية على الأدب الروسي، لا بد من الإشارة إلى عاملين اثنين لعبا دوراً كبيراً في نشر الأدب العربي في روسيا وإطلاع الجمهور الروسي

على روائعه. أما العامل الأول فهو البعثات التجارية والثقافية العربية في روسيا. فمن المعروف، أن بعثات تجارية عربية قد استقرت في مدن كثيرة من مدن روسيا كموسكو وبطرسبورغ وأوديسا وكيف في الفترة الواقعة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كما كانت هناك بعثات ثقافية عربية، ولاسيما أساتذة اللغة العربية والأدب العربي في جامعات موسكو وبطرسبورغ وتفليس ويريفان. ومن أبرز هؤلاء الأساتذة الشيخ محمد عياد المصري الطنطاوي (١٨١٠ - ١٨٦١) الذي كان استاذاً للغة العربية في جامعة بطرسبورغ. وقد ألف الشيخ الطنطاوي كتاباً بالعربية عن تاريخ روسيا باسم «تحفة الأذكياء في أخبار مملكة روسيا».

وأما العامل الثاني (وهو الأهم) فهو دور المستشرقين والمستعربين في تعريف الشعب الروسي بالأدب العربي. ومن أهم المستشرقين الذين كرسوا جهودهم وحياتهم لدراسة الأدب العربي و. سينكوفسكي (١٨٠٠ - ١٨٦٨)، ف. روزين (١٨٤٩ - ١٩٠٨)، توراييف، مؤلف كتاب «الأدب المصري» (١٩٢٠)، كراتشكوفسكي، كريمسكي. وقد سعى المستشرقون إلى ادخال المواضيع الشرقية إلى الأدب الروسي، حتى أن المستشرق (ميولر) دعا إلى اعتبار الشرق المنهل الأساسي للثقافة الروسية.

وبما لاشك فيه أن كراتشكوفسكي (١٨٨٣ - ١٩٥١) كان من أبرز المستشرقين في روسيا، الذين اهتموا وشغفوا بأدب العرب ولغتهم وتاريخهم وحضارتهم. وله أعمال ومؤلفات كثيرة في الأدب واللغة والتاريخ العربي. ومن أهم أعماله ترجمته الأمانة للقرآن سنة ١٩٠٣ مع تقديم شرح كامل لنصوصه، وترجمته لرائعة المعري «رسالة الغفران» (١٩٠٣). وفي الثلاثينيات اكتشف كراتشكوفسكي مخطوطة المعري «رسالة الملائكة» وحققتها ونشرها بالعربية ثم ترجمها إلى الروسية. وبعد وفاته صدر كتابه الشهير «مع المخطوطات العربية»، وقد نشر باللغة العربية سنة ١٩٦٥.

ويمكننا القول بأن كراتشكوفسكي وبارتولد وكريمسكي هم مؤسسو علم الاستعراب في روسيا. وكان فضلهم عظيماً في ترجمة ونشر وشرح كثير من المخطوطات والوثائق العربية التي عثر عليها في مختلف مناطق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، وفي تعريف الشعب الروسي بالأدب العربي قديمه وحديثه. ويوجد الآن أعداد كبيرة من الأساتذة والعلماء السوفيت المتخصصين باللغة والأدب العربية والتاريخ العربي الذين يترجمون

الكتب الأدبية العربية. ويدرسون اللغة العربية في المراكز العلمية المختلفة في الاتحاد السوفيتي.

ومن أهم المراكز العلمية السوفيتية التي تعنى باللغة العربية وآدابها: معهد الاستشراق في موسكو ويصدر مجلة «شعوب آسيا وأفريقيا»، وفي معهد الاستشراق لينينغراد، ومعاهد الاستشراق في جورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وتادجيكستان، ومعهد اللغات الشرقية في موسكو، والجمعية الروسية - الفلسطينية في لينينغراد (تصدر «المجموعة الفلسطينية»)، وكليات اللغات الشرقية في جامعات لينينغراد وباكو وطشقند وتبليسي ويريفان.

ولا بد أيضاً، من الإشارة إلى نشاط اتحاد الكتاب السوفيت ودوره في ترجمة ونشر المؤلفات الأدبية العربية وتعريف الجمهور الروسي والسوفيتي بالأدب العربي المعاصر.

ومن الجدير بالذكر، أن كثيراً من الكلمات والتعابير العربية قد دخلت إلى اللغة الروسية، وقد تم ذلك عن طريقين: أولاً عن طريق الاقتباس من اللغات الأوربية الغربية (الفرنسية خصوصاً)، وثانياً: نتيجة اتصال الشعب الروسي بالشعوب الإسلامية في القفقاز وآسيا الوسطى وحوض الفولغا. ومن هذه الكلمات: المصطلحات الدينية الإسلامية (الله، القرآن، المسجد، الإسلام، الإمام، المؤذن، الخليفة، المنارة)، والمصطلحات العلمية (الكحول، الإكسير، الجبر، الصقر) وكلمات أخرى كثيرة مثل (البقالية، المخزن، الخزفة، البدوي، المومياء، البيغاء، السلطان، الصندوق، الطلسم، التعرقة، الفقير، الحلوى، الفلاح، الخ...).

وقبل أن ننهي هذه العجالة، من الأهمية بمكان أن نشير إشارة عابرة إلى تأثير آداب شعوب الجمهوريات الإسلامية وجمهوريات القفقاز في الاتحاد السوفيتي بالأدب العربي واللغة العربية، والثقافة العربية. ولا شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستقلة وبحث خاص شامل.

وقد انعكس هذا التأثير بدخول كلمات وتعابير وأسماء عربية كثيرة جداً إلى لغات هذه الشعوب. كما انعكس أيضاً في ظهور حركة «التجديد» *Jadidisme* في حوض الفولغا والقرم وبشكيريا ومن ثم في أذربيجان وآسيا الوسطى. وكانت هذه

الحركة التي ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر نتيجة مباشرة من نتائج تأثر هذه الشعوب بحركة النهضة العربية ويقظة الوعي القومي العربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد اكتسبت حركة «التجديد» طابعاً تنويرياً ثقافياً، ومن ثم طابعاً اجتماعياً وأديباً واسعاً. وشارك فيها مشاركة نشيطة الجناح التقدمي من الكتاب والأدباء الثريين والبشكيرين والأذربيجانيين. وقد صدرت عدة مجلات ناطقة بلسان هذه الحركة تحمل أسماء عربية مثل «الترقي» و«الشمس» و«المجد».

وأخيراً، لا ندعي نحن، في هذه الدراسة الموجزة، الإحاطة الشاملة بهذا الموضوع الهام بجوانبه المختلفة. فقد اكتفينا بعرض سريع لبعض المؤثرات العربية في الأدب الروسي، آمين أن يحظى هذا الموضوع من جانب الدارسين والباحثين بما يستحقه من الدراسة والاهتمام.

مراجع البحث:

- الموسوعة السوفيتية الكبرى .
- الموسوعة الأدبية السوفيتية المختصرة .
- ينيكولونوف « غريباييدوف والشرق » . يريفان ١٩٥٤ .
- ستيفمان « ليف تولستوي والشرق » موسكو ١٩٧١ .
- بوشكين « المؤلفات الكاملة »
- ليرمانتوف « المؤلفات الكاملة »
- كراتشكوفسكي « الأعمال المختارة »
- بيلينسكي « المؤلفات الكاملة » موسكو ١٩٥٦ .

اللغة العربية والأدب في رومانيا

ميرتشا انغلسكو (*)

ربما كان الأمير (ديمتري كاتيمير) هو أول من عرفنا من الباحثين الرومانيين الذين عرفوا اللغة العربية ، وكان هذا عند نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ، هذا الأمير الذي عمد في كثير من كتاباته التاريخية والأدبية إلى لفت أنظارنا إلى اللغة العربية ثم وضع كتاباً مهماً عن الاسلام وتقاليد طبع في اللغة الروسية عام (١٧٢٢) .

ومن المحتمل أن المطران (أنتيم ايفريانو) كان يعرف اللغة العربية أيضاً . ذلك أنه ترجم تحت اشرافه عدد من الكتب للمسيحيين العرب في سورية في أوائل القرن الثامن عشر في يوخارست (كتاب قداسات سنة ١٧٠١ ، ثم كتاب صلوات سنة ١٧٠٢) . وهناك أيضاً مايشير إلى معرفة الرحالة المثقف ن . ميلسكو (١٦٣٦ - ١٧٠٨) . اللغة العربية ، ولكننا نفتقد إلى دليل مؤكد على هذه المعرفة .

وعلى كل حال فإن القرن الثامن عشر كان العصر الذي شهد وصول المزيد من اللغة والأدب العربيين للرومانيين . ففي ذلك الوقت ترجم كتاب ألف ليلة وليلة الدافع الصيت

(*) Mircea Angheliescu الأمين العام للجمعية الرومانية للدراسات الشرقية

إلى اللغة الرومانية عبر اللغة اليونانية الوسيطة ، فشهد الكتاب نجاحاً وانتشاراً واسعاً وسريعاً بين الناس على اختلاف مشاربهم .

وقد تسرب عدد كبير من فصول ألف ليلة وليلة إلى الأدب الشعبي الروماني أمكن ملاحظتها فيما بعد في أجزاء كثيرة من رومانيا كما في قصة الحمار (الليلة ٣٨٠) والتي تناولت فيما بعد في قصة الفلاح المخدوع وكما في قصة الأحدث التي يمكن ملاحظة تأثيرها في (الزوجة العاقلة والمؤمنة) . ولن نذكر تأثير ألف ليلة وليلة الذي مارسه بأشكال مختلفة على كتاب القصة كتأثيرها على الكاتب المشهور كارا جبال في قصته القصيرة أبو حسن .

أصبح الاهتمام بتعلم اللغات واضحاً جداً في تلك الفترة ، وقد افترض بعض الباحثين أن اللغة العربية كانت تعلم في بعض المدارس الرومانية العالمية في ذلك الحين مثل أكاديمية جاسي الأميرية (أكاديمية دومنياسكا) .

وعلى أية حال فإننا نستطيع القول إن اللغة العربية لم تكن تعلم إذ ذاك . ولكن الأمر الأكثر حتماً هو أن خطوات تمهيدية لتعلمها كانت موضع اهتمام خاص ومحدود لطائفة من الدارسين وبعض التجار .

أما ذلك المخطوط الذي يحتوي على طريقة في التهجئة لتعليم اللغة العربية والذي وضعه أحد المعلمين (يوان أوفيو) لتلاميذه مع ملاحظات تشير إلى أنه قد استخدم ، فيرجع إلى تلك الحقبة أيضاً ، وهناك مخطوط آخر لتعلم مبادئ اللغة العربية وضعه أحد الأدباء المعروفين Stolmic (كونستانتين كوجا لينشيانو) وهذا المخطوط موجود الآن في مكتبة الجامعة المركزية في جاسي ، ويعود بتاريخه أيضاً إلى القرن الثامن عشر .

ثم أخذت المعلومات عن اللغة العربية وآدابها في الازدياد في القرن التالي . ففي مطلع القرن التاسع عشر عهد مؤرخ من المرتبة الأولى من المدرسة الترانسلفانية (سكولا أريديليانا) وهو السيد صامويل ميشو إلى كتابه تاريخ موجز للإمبراطورية التركية . وفي النصف الأول من هذا الكتاب كان الحديث عن النبي محمد والأحداث المتعلقة به وعن تاريخ الخلفاء العرب حتى عام ٦٧٨ ، وهناك إطلالة أخرى مشابهة دقيقة وإن كانت موجزة عن تاريخ الإمبراطورية التركية العظيمة كتبها ايناشيتا فاكاريسكوف في أواخر القرن الماضي . وكلا هذين الكتابين ظلّا مخطوطين لفترة طويلة .

أما صحيفة (كوريردل رومانسك) والتي نشرت عام ١٨٢٩ سلسلة من المقالات عن الأدب العربي (من المحتمل أنها استقت من مصادر غربية) والتي كانت مع ذلك مصورة ومن أجل القارئ الذي يرغب في معرفة المزيد عن ذلك الأدب فقد كتب المؤلف الذي لم يذكر اسمه عن الأدب العربي :

(إن شخصية هذا الأدب شديدة التفرد ومادته عميقة المغزى . أما عن بداياته المبكرة وتاريخه فهو قيم جداً ومفيد ، وإن أهملنا لدراسة متأنية لتلك الكنوز سيجعل الانسانية ناقصة الكمال بالتأكيـد) .

ثم ظهرت مقتطفات كثيرة أخرى بعضها مترجم وبعضها متحول عن الأدب العربي ، ثم معلومات عن البلاد العربية ، وعن صراع الجزائر البطولي من أجل استقلالها تحت قيادة الأمير عبد القادر ، نشرت تقريباً في كل مجلات ذلك العصر (ألبينا رومانسكا) (يونيفرسول) (غازيتادي مولداڤيا) (ألبينا بيندولوي) .

ثم ظهر البروفيسور تيموني شيباريو ١٨٠٥ - ١٨٨٧ الذي كان خبيراً متميزاً في اللغة العربية وآدابها ، وكان أستاذاً في مدرسة بلاج الدينية ، وكان لديه مجموعة مهمة لكتابات أدبية عربية ، وقد وضع عدة دراسات عن الشعر العربي الكلاسيكي ولكن هذه الدراسات ظلت مخطوطة لسوء الحظ .

ثم جمع الشاعر فاسيل الكسنديري عدداً من المواد الهامة خلال رحلته إلى مراكش عام ١٨٥٤ ، ثم وضع قائمة من الكلمات والتصريفات بلغ عددها المئتين ابتكرها لاستخدامه الخاص ، وقد نسخ أيضاً قصيدتين عربيتين (محتفظاً بنفس نطق اللهجة الأصلية ويرجع الفضل في ذلك إلى الأبجدية الصوتية لمخطوطه) .

وهناك أيضاً عاشق الكتب الكابتن كزنستانتين أوليتيلنيانو الذي لم يشتهر بدرجة كافية ، والذي عاش في بوخارست ، وكانت مجموعته لا تضم كتباً ومخطوطات رومانية فحسب بل وكتباً ومخطوطات عربية أيضاً ، ورغم أن هذا الكابتن لم يشتهر بدرجة كافية إلا أن مترجم حياته ي. لولو افترض أن الكابتن قد تعلم العربية ، ثم ثبت صدق هذه النظرية الفرضية فيما اكتشف أخيراً في ثبوت مكتبته الشرقية ، والتي أخذت كتب اللغة العربية المسطحة والمترجمة خيزراً كبيراً منها ، نذكر منها على سبيل المثال (القواعد العملية للغة العربية لستيوارث) (قواعد اللغة العربية لـ: يتشاردسون) .

(المفردات العربية لميرول) (والمفردات الفرنسية العربية لهجة الجزائر ج . ج .
 مارب باريس ١٨٩٢) (وكتاب مقتطفات عربية) المشهور جيداً ، (لسيلفستري
 ساسي باريس ١٨٢٧) (والنحو العربي لغة حية باريس ١٨٣١) (وقواعد العربية
 العامة لهجات الجزيرة العربية) باريس ١٨٣٣ (والقواعد لسافاري) (وعينة من
 الشعر العربي لكوزان دي برسيفال) إلخ

لكن كل هذه النشاطات لم تكن إلا حصيلة بعض المحاولات المتفرقة التي كانت تقوم
 بها العاطفة المتحمسة لبعض دارسي اللغة والأدب العربيين ، ثم برز في منتصف القرن
 التاسع عشر اهتمامات أكثر تماسكا لدراسة العربية . وقد برز هذا مع اكتشاف معلومات
 غنية عن ماضي رومانيا ، كتبها المؤرخون والجغرافيون العرب ، وأول مالفت انتباه
 الاختصاصيين الرومانيين مذكرات عن رحلات قام بها الرحالة ماكاري الأناضولي يصف
 فيها رحلاته إلى ولاشيا ومولدافيا حوالي منتصف القرن السابع عشر ، وقد ظهرت ترجمة
 هذه المذكرات إلى الانكليزية على يد ، ف . سي . بلفور ونشرت في لندن عام ١٨٣٦ ،
 ثم غدت هذه الترجمة مصدراً لكثير من الترجمات التالية ، فقد ترجم كونستانتين
 نيفروزي قطعاً من هذا الكتاب عن الروسية نشرها في عامي ١٨٤٤ ، ١٨٤٥ في صحف
 بروبايسيريا ، وأرشيفا روما نيسكا ، وقد برزت للعيان اهتمامات المؤرخ والفناني ب . ب .
 هاسديو في الدراسات الشرقية التي عمد إلى نشر مقتطفات كبيرة من كتاب هذا الرحالة
 في صحيفة (ارشيفا إيستوريكا) عام ١٨٦٥ (مستخدماً ترجمة بلفور الانكليزية) .
 وفي عام ١٨٨٣ ترجم م . غاستر مقطوعة من هذا الكتاب تحتوي على وصف الكنيسة
 سي فيلولوجي .

ثم نشرت إميليا شيوران عام (١٩٠٠) ترجمة مكتملة لجزء من مذكرات مكاري
 الأناضولي يتحدث فيها عن رحلته إلى المدن الرئيسية في رومانيا . أما أول ترجمة رومانية
 مباشرة عن اللغة العربية فقد ظهرت بعد ثماني سنوات في (بوليتنول جيوجرافيك) ١٩٠٨ .
 على يد المستشرق غ . بوييسكوجيوكانيل . وأخيراً بدأ البروفيسور فاسيل رادو من جامعة
 شسينا عام ١٩٢٧ في باريس بنشر طبعة نقدية لنص عربي مصحوب بترجمة فرنسية ممتازة
 ودقة لغوية جيدة وتعريف بالأسماء التاريخية والجغرافية ، الشيء الذي أغفلته ترجمة بلفور
 إلى حد كبير .

ثم ظهرت حركة نشطة وواسعة في الدراسات الشرقية والعربية منها خاصة ، والفترة

هذا عند بدايات هذا القرن عندما أخذت محاولات هاسديو تعطي ثمارها، ففي تلك الفترة بدأ عدد من الشبان المثقفين الذين درسوا اللغات، في باريس وأبرلين بنشر أعمالهم (من هؤلاء الأساتذة البروفسور، تيودور أغوليتي، كونست ساينيانو، غ. بوييسكو شيوكايل، والقس ي. بوييسكو) وقد بدأوا عملهم بأن لفتوا الأنظار إلى أهمية الدراسات الشرقية من أجل تاريخ رومانيا كما أخوا على جمال الآداب واللغات الشرقية، وفي عام ١٨٩٧ طبع ت. أغوليتي محاضراته عن (أهمية الدراسات الشرقية وبخاصة للرومانيين) ثم تلاها عام ١٩٠١ بكتيب يحتوي (ملاحظات لغوية تاريخية عامة عن اللغات العربية والفارسية والتركية) وفي هذه المحاضرة قدم بطريقة بليغة أسباب دراسة اللغة العربية التي تعتبر واحدة من أغنى وأكثر اللغات كمالات وأوسعها انتشاراً في العالم. ثم نشر بوييسكو عام ١٩٠٤ مقالا بعنوان (اللغات السامية دراسة تاريخية في فقه اللغة) مشيراً إلى أن اللغة العربية تعتبر أقرب اللغات التصاقاً بلغة الساميين الأم. كإقدم في هذا المقال معلومات عن لغة البدو، ولغة العرب الجنوبيين.

وفي نفس الفترة قدم كونستانتين ساينيانو - الذي كان قد نشر عام ١٨٩٥ دراسة لغوية سريعة وتاريخياً مختصراً للغات السامية - قدم محاضرة عن اللغة العربية في نادي جريدة ريفستا رومانا الأدبي، وكانت تحت إشراف (هاسديو)، ولكن المحاضرة لم تنشر لسوء الحظ. أما المحادثات التي تمت بين كونست ساينيانو - وت أغوليتي، والتي كانت تهدف إلى إنشاء مجلة تهتم بالدراسات الشرقية، وتكرس أساساً للفتن التركية والعربية فقد فشلت نظراً للعقبات المالية التي صادفتها، وبعد عدة سنوات نشر غ. بوييسكو شيوكايل محاضرة عن (محمد ومنتجاته) عام ١٩٠٩ مضمناً لها عدداً من المراجع والمقتبسات من الأدب العربي القديم والحضارة العربية القديمة.

ثم شهدنا بين الحريين انتقالاً في الاهتمام من فقه اللغة العربية إلى الأدب العربي. وبما أن عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يتقنون العربية، فإن معظم الترجمات والتعليقات كانت تتم عبر نصوص ترجمت عن لغات أوروبية غربية، وهذا على أية حال يبرهن بدرجة لا يأس بها على وجود جمهور قارئ مهتم بهذا الأدب؛ ويجب ألا تغفل تلك الترجمات الغفل من التوقيع لعدد من قصائد الحب العربية القديمة، والتي نشرت في جريدة (أديفارول ليرارسي أرتيستيك)، وعدداً من الترجمات الأخرى كملك التي ترجم إليها بعض كتابات جبران خليل جبران في مجلة (كونفوريري ليراري)، وظهر في نفس الفترة عدد من الترجمات والاعدادات لألف ليلة وليلة الشهيرة.

كما ظهر عدد من المقالات التعريفية مثل (طه حسين ، أديب مصري) معتبراً إياه أكثر الكتاب المصريين تمثيلاً لمصر ولجيل النازعين إلى الكفاح لتحرير الأدب من تقاليده الكلاسيكية (أديفارول لبتراسي أرتيستيك ١٩٣٨) .

أخذ الاهتمام باللغة العربية وآدابها يتعاظم منذ الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد عام ١٩٥٥ ، وربما كان أحد أسباب ازدياد هذا الاهتمام انحراط العرب في حركة وطنية اجتماعية تحريرية مقاتلة ضد الاستعمار ، وتبدى هذا الاهتمام في تقرب مجموعات واسعة في رومانيا من الثقافة العربية ، كما أن تطور العلاقات الاقتصادية والثقافية أبرزت أنواعاً مختلفة من القراء الخائعين لمعرفة أكثر ما يمكن معرفته عن الحياة الاقتصادية والثقافية للشعوب العربية وكل ما يمكن معرفته عن تاريخها .

ولم تعد الترجمات محصورة في أدب اللغة العربية، بل ظهرت أنواع أخرى من الكتب (في الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية في البلدان العربية) .

ثم ظهر عام ١٩٥٩ كتاب موجز عن مصر ، وآخر عن العربية السعودية نشر عام ١٩٥٧ ، كما ظهر كتاب عن الجزائر وآخر عن تونس عام ١٩٥٩ .

ومضياً وراء نفس المنحى في تزايد الاهتمام بالثقافة والحضارة والحقائق المعاصرة العالم العربي تم انشاء قسم لدراسة اللغة العربية وآدابها في جامعة بوخارست عام ١٩٥٧ .

يشكل العاملون في هذا القسم مع أولئك الخريجين المتخصصين في اللغة العربية العناصر الفعالة في نشر اللغة العربية في رومانيا في ترجماتهم المباشرة عن اللغة العربية بالإضافة إلى الدقة في اختيار الأعمال المترجمة . هذه الترجمات التي زودوا بها الشعب الروماني بأعمال ممتازة لكتاب عرب ، وبرز من هؤلاء المترجمين والشارحين اثنان . اي . باديكيت ، وهو قارئ للادب الكلاسيكي، ون دوبر يشان، وهو قارئ للادب الحديث والمعاصر، وكلاهما يعمل في جامعة بوخارست ، وقد ترجم الأول منهما مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية الكلاسيكية مقدماً للجمهور الروماني الفرصة ليعرف بعض الحقائق عن بعض أعظم الشعراء الذين ينتمون إلى الحقبة العظيمة في التاريخ الأدبي العربي كأبي العلاء المعري ، وأبي نواس وعنترة ، والشنفرى ، والنايفة اللبباني ، وقدم أيضاً ترجمة قيمة لشعراء معاصرين كعبد الوهاب البياتي العراقي ، ومحمد الفيتوري السوداني ، وقدم لترجماته بدراسة موجزة عن الشاعر الروماني التونسي أبي القاسم الشابي الذي استطاعت أبحاثه الأصيلة أن تتسلل

لتلقتي رغم بعد الشقة وطول السنين بشاعر رومانيا لايس فتصادف نفس الدهشة والاعجاب الذين
بمثهما الشاعر الروماني .

ثم ترجم ن دوبر يشان المتخصص في النثر العربي المعاصر عدداً من الكتب كالأيام
وهو ترجمة ذاتية للكاتب المصري طه حسين ، والسمان والحريف لنجيب محفوظ ، وعدداً
من القصص القصيرة من مجموعة أرخص ليالي ليوسف ادريس ، وقدم لهذه الكتب بنفسه ،
ثم نشر عدداً من المقالات التعريفية بالأدب العربي .

وقد اغتنى المترجمون والترجمات عن العربية بموهبة عدد من الشعراء والمترجمين
المشهورين جداً أمثال : آل فيليبيد ، وغيو . دوميترسكو . ، فاسيل . نيكولسكو
تاسكو ، جيورجيو ، ماريابانوس ، آل ، بالاسي ، رومولوس . قوليسكو ، دان
غريفورسكو ، تيودور ميهاداسن . ويجب أن نضيف إلى هؤلاء أيضاً عدداً من أفضل
مترجمي النثر العربي أمثال دومستين . بوتير ، فلاديمير سترينو ، فيرو نيكابور رومباكو
أي فرونزيتي ؛ ن أرجينسكارامزا .

إن ترجمة الشعر تضع أماننا بعض الصعوبات، وغالباً ما يكون ذلك كما في الشعر العربي
وهذه الصعوبات ليست لغوية فقط ، ولكنها اختلاف التقاليد والعوامل الشعرية ، واللغة
المجازية ، والاستعارات في كل لغة) . ويؤكد هذا المحاولات المتكررة التي يقوم بها
المترجمون الرومانيون ليس لتقليد الموضوع المستعار من الشاعر العربي فقط ، ولكن
في محاولة الدخول إلى أدق العوالم الخاصة بالشعر العربي وإعطائها ملامحها الأصلية . فإن
لم يكن كل روح هذا الشعر فعلى الأقل عالمه الداخلي ، ثراء معانيه ، وإيماءاته
الأصلية ، ومن أجل هذا رأينا عدداً من القصائد العربية يعاد ترجمتها في محاولة لتأكيد
المعاني التي أرادها الشاعر كما تم لقصائد الشاعر العراقي علي جليل الورددي ، والبناني
خليل مطران .

والأدب العربي المعاصر أدب عميق ومتعدد الأشكال لذا فإن المترجمين الرومانيين
غدوا مجبرين على بذل قصارى جهدهم لتقديم مختلف نزعات هذا الأدب متحررين الأمانة ،
ومقدمين إلى القارئ الروماني صورة أقرب ما تكون إلى الحقيقة عن هذا الأدب .

هذه المنتقاة الموحية والقصائد لشعراء ما قبل الحرب العالمية الثانية والذين لا يزال
بعضهم ينتج حتى أيامنا هذه والتي ترجمت نذكر منهم الشاعرين المصريين حافظ ابراهيم
وأحمد شوقي ، والبناني خليل مطران ، والعراقي الجواهري . أما شعراء ما بعد الحرب

الذين ترجم لهم فنذكر التونسي مصطفى الفرسي ، والسوري نزار قباني وأخيراً الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي هذا الشاعر الذي ترجمت أعماله إلى عدد لا بأس به من اللغات الأخرى والذي اعتبره لويس أراغون أعظم شاعر عربي معاصر على الإطلاق .

تبدو الترجمة عاجزة أحياناً عن عكس كل الاهتمام الذي يتمتع به كاتب ما . فرأينا أن الاهتمام بالبياتي لم يقتصر على ترجمته فقط بل أذيع عدد من قصائده من راديو بوخارست كما تم إقامة عدد من المقابلات معه ، تحدث فيها عن أعماله وذلك خلال زيارته لرومانيا عام ١٩٧٣ . ثم قرئت أعماله ونوقشت أيضاً في نادي قسم اللغات الشرقية والكلاسيكيات الأدبي التابع بجامعة بوخارست ، وهناك أيضاً عدد من الدراسات المركزة على عدد من الكتاب العرب كالبياطي وطه حسين ، وجبران خليل جبران ، ونجيب محفوظ .

وإذا كان الهدف الأول في ترجمة الشعر وفي الاختيار الدقيق له هو أن ينتقل إلى القارئ الأصالة والتنوع المميزين في تقاليد الشعر المنقول الراسخة فإن على من يقوم بترجمة النثر لا أن يتقني الأعمال القيمة فحسب بل ويقدم للقارئ صورة متماسكة لعالم يضطرب بالثورة ، وهزته رياح التغيير ، وسببت الانهيار لا لبني الاجتماعية القديمة فحسب بل والبني الفكرية والشعورية في الحياة والتفكير ، وهكذا فقد عكست معظم الترجمات أزمة الصراع بين القديم والحديث إن على المستوى الاجتماعي كما في قصة محاولة فاشلة للكاتب العراقي ذو النون أيوب ، أو على مستوى وعي الذات الفردي كما في قصص يوسف إدريس القصيرة في مجموعته المريض الرابع ، وفي قصة الأرض ، ومجموعة أحلام صغيرة لعبد الرحمن الشراوي وقصة المرشح للكاتب السوري حسيب كيالي ، ودومة ودحامد للكاتب السوداني الطيب صالح ، ومجموعة يوسف إدريس أرخص ليالي ، أو على المستويين الاجتماعي والفردي معاً كما في ثلاثية الكاتب الجزائري محمد ديب .

وهناك كتب الجيل المتقدم من الكتاب كأيام طه حسين ومذكرات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم . ورغم أن هذين الكاتبين لم يعكسا بوضوح الرغبة الملحة في تغيير النظام القائم إلا أنهما صورا بدقة ومهارة الحياة العادية لعائلة ريفية بسيطة ، واستطاعا أن يتقلا إلينا عذاب ومعاناة الفلاحين . هذه المعاناة التي سببها الفقر والجهل والإدارة الفاسدة . وقد كان هاتين الروايتين تأثير قوي على تطور النثر العربي المعاصر .

ورغم أن الأدب المترجم إلى الرومانية لم يقدم لنا صورة الأدب العربي بكامله ، وأن هناك بلداناً لم يترجم من أديبها الكثير (كالعربية السعودية والأردن وليبيا والسودان) فإن الكتاب الذين ترجم لهم ليسوا قلة فهناك أحمد عكاش ومحمد ديب ، ومالك حداد ، ويوسف سبي من الجزائر ، وتوفيق الحكيم وطه حسين وعبد الرحمن الشراوي وحافظ إبراهيم

ويوسف إدريس وبنت الشاطي، ونجيب محفوظ ويحيى حقي ونعيم عطية وأحمد شوقي ومحمود تيمور من مصر ، وعبدالوهاب البياتي وذو النون أيوب وغائب طعمة فرمان والجواهري ونازك الملائكة وعبد الملك نوري من العراق ، وعيسى الناعوري من الأردن ، وجبران خليل جبران وعمر فاخوري وجورج حنا وسهيل إدريس ورضوان الشهال من لبنان وعبد المجيد بن جلون ومحمد عزيز الحياي من المغرب ، وأحمد سليمان الأحمد وحسيب كيالي ونزار قباني وفؤاد الشايب من سورية ومحمد الفيتوري والطيب الصالح ويوسف بشير التيجاني من السودان ، ومصطفى فرسي وأحمد حسون وبدر الدين عباسي ونور الدين صمود من تونس .

وقد أسهمت المقالات والدراسات التي كتبها الباحثون الرومانيون في نشر الأدب العربي في رومانيا ، وهذه الدراسات حاولت على قلتها تغطية أكبر مساحة من الأدب العربي منذ بداياته وحتى أيامنا هذه . فقد نشر أي باديكيت دراسة عن نسبة الشعر الجاهلي إلى الشعراء الجاهليين حاول أن يرسم فيها صورة لتاريخ هذه المسألة والتي تعد واحدة من أكثر المسائل خلافية في تاريخ الأدب العربي وقد توصل فيها إلى بعض الاستنتاجات المقبولة .

ونشرت ناديا أنفليسكو دراسة ومقدمة عن أعمال الجاحظ الكاتب العربي الكبير الذي عاش في القرن العاشر ، ثم نشر غريت تاتلر وهو واحد من خريجي جامعة بوخارست فرضية على جانب عظيم من الجدة والأصالة عن قصيدة الشاعر الجاهلي امرئ القيس مشيراً إلى أنها يجب أن تفسر لا على أنها وصف للحياة البدوية فقط ، ولكن على أنها قصيدة تشير إلى الشكل البدائي الذي كان يعلم فيه الشاب عن طريق شعائر معينة طقوس الحب. وأشار إلى أن القصيدة قطعة شعرية رائعة استطاع امرؤ القيس أن يقدمها بدرجة عالية من التجريد والاتقان . ثم نشر دراسات أخرى في نفس الفترة عن بعض الكتاب البارزين الذين يمثلون المرحلة الكلاسيكية في الأدب العربي كالأهملاني والمنيني ، ونشر أيضاً بعض المقدمات التعريفية لبعض الترجمات العربية الأدبية وبعض المجلات . أما الكتابات التي وضعت عن كتاب ألف ليلة وليلة المشهورة فلا تحصى. فقد كتب عن كيف ترجم إلى الرومانية وكيف انتشر في هذه المنطقة أو تلك الخ .

وأخيراً نستطيع أن نقول إن الأدب العربي المعاصر حاز على اهتمام كبير في رومانيا. فبالإضافة إلى المقالات التي تنشر في المجلات الأدبية بين حين وآخر يجب علينا ألا ننفلت الدراسات الواسعة التي توضع مقدمات للكتب المترجمة . وهناك على سبيل المثال مقدمة

مجموعة القصص القصيرة المعاصرة التي كتبها ن . دوبريشان ، ومقدمة قصة محاولة فاشلة التي كتبها ف . رايبانو ، وقد ركزت هذه المقالات إما على النثر العربي المعاصر إجمالاً كالتعليق الذي كتبه م . انفليسكو حول النثر العربي المعاصر أو على تحليل بعض مظاهره مثل ملاحظات ن دوبريشان على القصة القصيرة الجزائرية ومقال و . ناجي عن توفيق الحكيم . وهناك أيضاً مقال أي باديكوت عن الشابي ومقال ن دوبريشان عن اللحظة الحاضرة في الشعر الغنائي المصري .

إن كل هذه الكتابات العربية المترجمة إلى الرومانية وكل هذه الصفحات المكرسة في المجلات الأدبية للأدب العربي ، وكل هذه الدراسات والمقالات المنشورة في المجلات المتخصصة ، إنما تعكس الاهتمام الكبير الذي يحسه الشعب الروماني تجاه الأدب والثقافة العربيين . وهذا الاهتمام الذي يتناهى باستمرار ما هو إلا استمرار للعلاقات الطيبة بين البلدان العربية ورومانيا مشكلاً أفضل قاعدة لتحسين وتطوير هذه العلاقات .

ترجمة خيرى الذهبي

بصدر قريباً

من وزارة الثقافة والإرشاد القومي

دراسات أدبية وفكرية

ترجمة

يوسف الحلاق

تأليف

الكسندر باتوف

الأدب العربي في الترجمات السلوفاكية

يوليوس جيللا

— براتيسلافا

الدراسات السلوفاكية حول اللغة العربية وآدابها ، والتي ليس لها من حيث التقاليد خلفيات في البحث العلمي كالدراسات التشيكية أو دراسات الأمم الأخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً باسم العالم السلوفاكي المعروف ، عالم اللغات السامية الأكاديمي ، يان باكوش (١٨٩٠ - ١٩٦٧) .

كان مؤسس الاستشراق في سلوفاكيا في هذا المضمار جندياً لفترة طويلة في مرحلة افتقد فيها أمثاله الباحثين في هذا المستوى ، ومن أبناء جيله المدفوعين بكل اهتمام نحو البحث العلمي الشاق عن تاريخ شعوب الشرق وثقافتها ولغاتها ، ولقد افتقد في هذه المرحلة التلاميذ أيضاً .

ومن خلال نشاط باكوش النضالي في المجال التنظيمي والتربوي والعلمي تكونت المقدمات المرجوة لبناء الاستشراق في سلوفاكيا . وتحت إشرافه نهض القسم العربي التربوي

(*) استاذ الفلسفة في جامعة كومينسكي Komensky في براتيسلافا

العلمي في كلية الفلسفة التابعة بجامعة كومنسكي في مدينة براتيسلافا . وفي هذا القسم يعمل تلامذته حتى اليوم . لاديسلاف دروز ديك رئيس القسم ، وشابان آخران هما يان ويوليوس جيللا .

كذلك أسس باكوش وأشرف على القسم العربي في أكاديمية العلوم السلوفاكية في براتيسلافا . إن المؤلف العلمي لباكوش ، يبرز في مطبوعاته التي قدمها حول النصوص الفلسفية السورية العربية والتي تعود إلى العصور الوسطى . ولقد عني أولاً بكتابات العلامة السوري أبو الفرج ابن الايري وأصدر عدة أجزاء من تعاليمه الفلسفية :

Le candélabre des sanctuaires

بالغة الفرنسية مع تعليق عليها . وصدرت هذه الأجزاء أول الأمر في باريس عام ١٩٣٠ وفيما بعد في لايدن عام ١٩٤٨ .

ولقي إصداره باللغة الفرنسية مؤلف ابن سينا (علم النفس) تقيماً كبيراً . وقد نشر المؤلف جزئين تحت عنوان :

(*Psychologie d'Ibn Sina / Avicenne/d'après son oeuvre As-sifa*)

واستمر في البحث العلمي متناولاً منطق ابن سينا وقد خطط لإصداره في أربعة أجزاء إلا أن الموت عاجله فلم يته هذا العمل الكبير .

إن الترجمات في الأدب العربي الكلاسيكي وكذلك من الأدب العربي الحديث تمثل من الناحية الكمية مساهمة متواضعة في إنتاج ترجمة آداب الشعوب الأخرى إلى اللغة السلوفاكية : وقد برز نشاط الترجمة بالإضافة إلى البحث العلمي ونشر الآداب ذات الاختصاص في فترة السنوات العشرين الأخيرة . ومن بين الكتب التي تثير الاهتمام والانتباه والمترجمة من الأدب العربي في العصور الوسطى كتاب مجموعة الحكايات المعروفة في العالم والهندية الاصل (كليلة ودمنة) . وقد صدرت هذه المجموعة عن مؤسسة الأديب السلوفاكي (سلوفنسي سيوفاتل) في مدينة براتيسلافا عام ١٩٥٨ وفقاً للطبعة التي صدرت في بيروت .

L. Cheikho, la version arabe de Khalila et Dimnah, d'après le plus ancien Manuscrit arabe daté 2 de éd. revue et corrigée, Beyrouth 1923.

وترجمها بدقة ووضع الملاحظات عليها لانيسلاف دروز ديك أما الهبة التي حازت

عليها الترجمة السلوفاكية والتي جاءت من الأدب العربي في العصور الوسطى ولم يعرفها من قبل القراء السلوفاكيون فهي كتاب :

Ibn Ishak, Zivot Muhammada, Posla bozieho, Ibn Hallikan, Zpravy o synoch casu / tatran Bratislava 1967 .

ونقل المترجم يان باويي فصولا ممتازة من حياة النبي محمد عن كتاب السيرة النبوية لابن هشام والذي صدر في القاهرة عام ١٩٥٥ وأضاف إليها الفصل ١٢ حسب التسلسل الزمني من موسوعة ابن خلكان .

rozsiahleho encyklopedického slovníka Ibn Hallikána / preklad podľa dvoch arabskych vydani /

ووضع للترجمة مقدمة وملاحظات. كما زود كل فصل بشرح يوضح العلاقة أو بالأحرى يعطي المعلومات التي لاغنى عنها قبيل قراءة الفصل .

ومن سلسلة ألف ليلة وليلة الحكايا المعروفة في العالم ، صدرت باللغة السلوفاكية عدة حلقات مختارة ، اثنتان منها ترجمتا عن اللغة العربية مباشرة . أما بقية الحلقات فقد ترجمت إلى اللغة السلوفاكية نقلا عن الترجمة التشيكية التي قام بها البروفيسور فيليكس تارو في براغ والذي أصدر الترجمة بكاملها باللغة التشيكية تحت عنوان (ألف ليلة وليلة) وقدم للكتاب بتعليق واسع في هذا الاختصاص .

أما الحلقات الأخرى من حكايات ألف ليلة وليلة المعد للشباب والتي تصدر باللغة السلوفاكية فقد ترجمت عن الترجمة التشيكية وصدرت في براتيسلافا عام ١٩٥٥ تحت عنوان :

Gabriela Raposa Pribehy z tisíc a jednej, noci / SVKL Bratislava 1958.

ظهرت الترجمة السلوفاكية وفق الحلقات التشيكية والتي قدمها ف . تارو تحت عنوان حكى شهرزاد . . . أربعون حلقة من كتاب ألف ليلة وليلة وصدرت في براغ عام ١٩٥٥ عن SNKHLU .

كتب تارو دراسة خاصة للإصدار السلوفاكي تناولت معلومات واسعة عن المجموعة. وقام بالإخراج ووضع الرسوم والألوان الرسام السلوفاكي المعروف فنست هلو جنيك .

أما حلقات ألف ليلة وليلة الأقل تداولاً فقد ظهرت تحت عنوان :
vyber Rozpravania z tisíc a jednij noci tatran bratislava 1973 .

وكان عدد الحلقات (٢٠) حلقة ترجم أغلبها عن النص الخطي الذي كان جاهزا في بداية النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وقد ترجم هذه الحلقات عن العربية البروفيسور تارو ونقلها إلى اللغة السلوفاكية جبريل رابوش .

ويتمثل الأدب العربي الحديث في اللغة السلوفاكية غالباً بالكتابة الثرية باستثناء نص مسرحي كوميدى من نص واحد أعده وترجمه يوليوس جيللا. وهناك عدد متواضع من الكتب التي صدرت باللغة السلوفاكية ، في مقدمتها رواية كتبها الممثل الطليعي للنشر الجزائري محمد ديب :

Mohamed Dib : Africke leto / SVKL, Bratislava 1961.

وترجمها عن الأصل الفرنسي ماريا جيفوفا .

وفي ترجمتين آخرين عرف القارئ السلوفاكى كاتبين مصريين هما ابراهيم عبد الحليم في (الشمس تضيء فوق تياى) وقد صدر في براتيسلافا عام ١٩٦٢ عن مؤسسة (ملاوي ليتا) وترجمت عن الأصل العربي (أيام الشباب) . كذلك ترجمت إلى السلوفاكية قصة طه حسين (دعاء الكروان) . وصدرت عن مؤسسة سلوفانسكي سبيوفاتل في مدينة براتيسلافا ١٩٦٥ . وقد ترجم دروزديك الكتابين بدقة . ولدى القراء السلوفاكين لقي الاقبال الكبير كتاب الرومانى البناني والممثل الرئيسي للأدب العربي في المهجر الأميركي جبران خليل جبران (النبي) .

Gubrana Khalila Gubrana Prokov / Tatraη Bratislava 1971.

ترجم الكتاب عن الأصل الانكليزي تقاروجك .

وظهر الكتاب بتبويب واخراج انيقين ورسوم رائعة صورت الجو الملائم الذي عكسه الكاتب ، ووضعها الرسام فاتسلاف سيفك. كذلك قام بمراجعة وتقييم النصوص جيللا .

وقدمت مجلة «روفن» المتخصصة بالأدب العالمية والتي تصدر مرة كل شهرين القصص العربية الحديثة عدة مرات ، وأعد المجموعة الأولى من هذه القصص القصيرة لكتاب مصريين دوزديك تحت عنوان :

Pohlád do modernej egyptskej literatûry / revue svetovej literatury 2, 1965.

وأما المجموعة الثانية فقد ضمت قصتين من مصر وقصتين من العراق وواحدة من كل من لبنان والسودان والجزائر وكذلك مقتطفات من رواية نجيب محفوظ اللص والكلاب . وقد نقل الترجمة عن الفرنسية دوداش . ، ظهرت في العدد الثالث من مجلة « روفو » عام ١٩٦٦ .

وهناك مجموعة ثالثة من القصص العربية ترجمها إلى اللغة السلوفاكية جيللا وظهرت في العدد الثالث لمجلة « روفو » ١٩٧٣

Egyptské poviedky, Revue svetovej literatury 3, 1973.

هذا وقد ساهم بوليني في اغناء مجموعة القصص الآسيوية (ستوسلنكا) الصادرة عن (سلوفنسي سبيسوفاتل) في مدينة براتيسلافا عام ١٩٧٦ ، وذلك بترجمة قصة لبنانية وقصة عراقية . وكان جيللا عند كل قصة تنشر في الصحف اليومية أو المجلات السلوفاكية يروج للأدب الحديث عن طريق الاذاعة . إذ أعد شريطا من القصص المصرية المعاصرة أذاعها بانسكا بسترين وأذيعت في شهر أيار ١٩٦٧ . وكذلك ترجم وأعد مسرحيا (الحب الصافي) لتوفيق الحكيم وأذاعتها إذاعة براتيسلافا عام ١٩٧١ . وفي عام الادب العالمي في الاذاعة ساهم جيللا مساهمة كبيرة بالمواد المتنوعة التي أعدها وقدمها للإذاعة تحت عنوان (أسبوع الأدب العربي) وأذيعت من براتيسلافا ، في شهر آذار عام ١٩٧٣ .

وكذلك كتب للارسال الاذاعي حلقة عن حياة ومؤلفات (توفيق الحكيم) وتناول شخصيته وكونه أحد الكتاب المسرحيين الكبار المعاصرين. وساهم أيضاً بإعداد حلقة إذاعية عن تطور القصة القصيرة المصرية مع تقديم الشواهد مع ترجمة واعداد العمل الفلسفي لمؤلف توفيق الحكيم (الشيطان) .

Taufika al-Hakima Diabol vitazi

وتناول جيللا بالترجمة بعض قصائد نزار قباني، وعدة فصول من رواية توفيق الحكيم (يوميات نائب في الارياض) . وقصص ليوسف ادريس (محمود تيمور) .

أما البحث العلمي فيتجه إلى الادب العربي الكلاسيكي الاسلامي في مجالات متعددة كالادب الخاص بالنبوة ، وحياة ما بعد الموت ، ووصف الفضاء الخارجي ، وفي هذا الاختصاص نشر بوليني عدة دراسات علمية .

Graecolatina et Orientalia / GLO / a Asiah and african

studies / AA / : Die Anekdote im werke ibn Hallikans.AAS III.
Bratislava 1977. S. 145-156.

Kisa is werk Kitap Kisas al-anbia. Glo II' Bratislava 1972.
S. 107 - 125.

Islamische Le gende Über Girgis/ st. Georg/AASV II
Bratislava, 1973 S. 79-88.

Islamische Legende über Buht-nassar / Nabukadnezar /. GLO
IV, Bratislava 1973. S. 161-183.

Ug ibn Anaq, ein sagenhafter Riese. Untersuchungen zu
den islamischen, Riesengeschichten. GLO V. Bratislava, 1973.
S. 249-268.

Zur Rolle der qussas bei Entstehung und überlieferung der
populären Trophetenlegenden. AAS X, Bratislava 1975. S.
123 - 139.

Kisa'i und sein Werk Kitap acga'ib al-malakut. Teil I. GLO
VI, Bratislava 1975. S. 157-189.

GLO VII - VIII وأما القسم الثاني من هذه الدراسات فقد أعدت للطباعة في مجموعة

هذا وقد صدرت الدراسات التالية حول الأدب العربي الحديث :

دروزرليك (بداية الأدب البروليتاري في مصر في الأدب العربي الحديث) براغ ١٩٦٤ .
SNP II

Quelques remarques sur le style de la nouvelle « Al-Agniha
al mitakassira » / les ailes cassées / par G. H. Gubran. GLO IV

جيللا (التحويلات في القصص المصرية) نشرها في مجلة ؛ روفو « عام ١٩٧٣ » .

كذلك كتب جيللا دراستين تناول فيهما الأدب المسرحي المصري المعاصر .

Marginal comments on Tawfik al Hakim's symbolic intelle-
ctual dramaya talic as-sajara. Al Farafir A problematic experim-
ent in the search for the egyptian national dramatic form / obr

وختاما فإن من الضروري الإشارة إلى أننا لم نعد في هذا المقال إلى الحديث عن كل

شيء إذا لم يرد الحديث عن التقييم العلمي لما قد نشر من الأدب العربي ، كذلك لم يرد الحديث

عن الترجمات التي نشرت في الصحف ولا عن المقالات الإذاعية .

ولقد قصدنا من وراء المقال هذا أن نعطي صورة عامة عن انتشار الأدب العربي ،

هذا الأدب الذي لا يزال يبدوا بعيداً عن متناولنا في عدة مجالات ليست معروفة لدينا .

أثر العرب في اللغة البرتغالية والأدب البرازيلي

د. عمر الدقاف

ينتمي عالم أمريكا اللاتينية إلى الحضارة الأيبيرية، أي الإسبانية - البرتغالية. وهذه الحضارة في أصولها ذات جذور أندلسية تمازجت خلالها المعطيات العربية والأوربية، فهي من هذه الوجهة أوثق حضارات العالم الغربي كله بالعرب وبالتراث الإسلامي بعد قرون ثمانية من الوجود العربي في الأندلس.

وأدب تلك القارة، في هذه العصور الحديثة، بوجهيه: اللاتيني (الإسباني - البرتغالي) والعربي (المهجري) ذو صلة وأشجة بتراث العرب وثقافتهم. فالمؤثرات العربية التي تمثلها الأسبان والبرتغاليون قد انتقلت منذ فتح القارة الأميركية إلى شعوبها الجديدة وأصبحت ملتزمة بحضارات هذه الشعوب وثقافتها.

- (١) -

إن قوافل الهجرة التي ترحلت عن بلاد الشام في أواخر القرن الماضي قاصدة شواطئ العالم الجديد لم تكن - في رأي عدد من الباحثين - هي القوافل الأولى بل كانت الأخيرة. لقد وصل قدماء العرب إلى هناك قبل كولومبوس ثم جاؤا معه ثانية، ثم دأبوا على المجيء.

بعده (١). وثمة ادلة كثيرة تفود الى أن الفينيقيين وهم السوريون الأوائل قد ابحروا من قرطاجة غرباً حتى بلغوا أرض البرازيل مصادفة بسفنهم الشراعية قبل الميلاد بأحد عشر قرناً ، معتقدين أن الأرض التي بلغوها ليست الا جزيرة كبيرة. ثم أقاموا بمعونة بعض المصريين الذين صحبوهم حضارة أخرى وراء بحر الظلمات.

وقد أورد لودفيجو شوانهاغن تفصيلات وافية عن هذا الموضوع فذكر أن منطقة في ولاية (بيباوي) في البرازيل غنية بالآثار تعرف بمنطقة المدن السبع المتحجرة تتجلى في نقوشها للعيان بقايا بارزة للحروف الفينيقية (٢).

وما دعم نظرية الوجود الفينيقي في البرازيل ما اكتشفه الدكتور سترونغ من آثار فينيقية في وادي (سكوهانا) بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة، استدل منها على أن القرطاجيين اكتشفوا امريكا سنة ٣٧١ قبل الميلاد، واستطاع أن يميز ٢٢ حرفاً فينيقياً فيما خلفوه من آثار، كما استطاع أن يترجم من تلك النقوش سبعين اسماً لأمرأه وربابنة بلغوا شواطئ امريكا، وأسماء بعض المدن والأماكن المعروفة مثل حلب ومالطة وسردينيا وقرطاجة وجيبيل وصور وصيدا ومفيس (٣)...

- (٢) -

أما اللوحة التالية من الوجود العربي في البرازيل فهي تشير على حسب روايات بعض المؤرخين العرب إلى أن شبانا عرفوا (بالمغربين) أبحروا من الأندلس يتحدون بحر الظلمات. وما ذكره المسعودي في كتابه «مروج الذهب» أنه أتى في كتابه «أخبار الزمان» - الذي لم يصل إلينا - على ذكر أخبار عجيبة تتصل بمن غرروا وخاطروا بأنفسهم في بحر الظلمات ، ومن نجا منهم ومن تلف ، وما شاهدوا منه وما رأوا (٤). كذلك

(١) - د. شاكر مصطفى: الوجود العربي في البرازيل «مجلة المعرفة» لك (ديسمبر)

١٩٦٣

(٢) - انظر مجلة «الشرق المهجري» ١٥ تموز (يوليو) ١٩٣٠ ومجلة العصبية

المهجريّة آب (اغسطس) ١٩٥١ ص ٧٠١

(٣) - مجلة المواهب، نيسان (ابريل) ١٩٥٠ ص ٢٩، والعصبية، شباط (فبراير)

١٩٥١ ص ١٧٢

(٤) - المسعودي: مروج الذهب ٢٥٨:١

أورد الإدريسي خبر أولئك المغامرين العرب بشكل مفصل بصدد كلامه على مدينة أشبونه (ليشبونة البرتغالية) وأنه كان فيها درب يعرف باسم درب المغررين ، كما يعيد ذكر القصة أبو حامد الفرناطي والعمرى ، وفي رأي كراتشوفسكي أن «عرب الأندلس رغمًا من خوفهم من المحيط الأطلنطي الذي اقترن في اذهانهم ببحر (الظلمات) الرهيب قد قاموا بمحاولات عديدة للكشف فيه... وأنه حفظت لنا بتفصيل أكثر من هذا اخبار رحلة من لشبونة قام بها ثمانية شبان أبناء عمومة لقبوا بالمغررين أي المخاطرين (٥). و آدم ميمز يقرأ الكلمة (المغرين) أي الضارين في الغرب.(٦).

ويميل بيكلي Beazly إلى الاعتقاد بأن الجزيرة الأولى الوارد ذكرها في اخبار المؤرخين والجغرافيين العرب عن تلك الرحلة هي جزيرة ماديره Madeira أما الثانية فيرى فيها إحدى جزر الكناري Canarys ويعتقد المتخصصون في جغرافية العصور الوسطى أن هذه الرحلة ربما ساهمت في الحث على الرحلات المتأخرة التي قام بها الملاحون الأوربيون في المحيط الأطلنطي.

-(٣)-

على أن معالم اللوحة تبدو أكثر جلاء بعد حين عندما يقدر لبعض العرب أن يبلغوا امريكا مع الرواد السابقين في عصر الكشف. وكما قاد الملاح العربي أحمد بن ماجد، سفن (فاسكو دي غاما) نحو طريق الهند، كان من قادة سفن ماجلان الملاح ابن حامد، وكان من قادة سفن فاتح المكسيك (كورتيز) ابن القصار الأندلسي. لقد عثر على مخطوط عربي في جذع شجرة بإحدى جزر (ترينيداد) سطره أحد بحارة كولومبس من العرب يذكر فيه مغامرته في البحث عن أندلس جديدة بدل التي ضاعت (٧)، إنه حلم الكثيرين الذين هربوا من الاضطهاد ومحاكم التفتيش . لقد كان أكثر ملاحي كولومبس من المضطهدين والمحكومين بالموت. ولا ريب أن عدداً كبيراً منهم كانوا من مسلمي الأندلس يومذاك هاموا على وجوههم ولم يجروا على اظهار دينهم ، ولقد رحلت أفواج منهم منذ

(٥) - اغناطيوس كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي عند العرب ١: ١٣٧

(٦) - المصدر السابق ١: ١٣٧

(٧) - د. شاكرو مصطفى، انظر بحثه عن الوجود العربي في البرازيل، مجلة «المعرفة»

عام ١٤٤٥ أي قبل عهد الاكتشاف ببضع وسبعين سنة عندما سمح ملك البرتغال بالهجرة إلى جزر (آصور) وهاجروا يومذاك مع من هاجر ، وأنهم هم الذين اعطوا تلك الجزيرة اسمها حين اسموها (السور) فكانوا أول من مزق الحجب عن بحر الظلمات . (٨)

وإلى ذلك يشير المؤرخون البرتغاليون ، ويضيفون أن العرب كانوا أول من رحل إلى تلك الأصقاع، فقد اشار إلى مشاركة العرب للبرتغاليين في عهد الفتح مشاركة فعالة «مارتين فرنسيسكو دي اندرادا» الذي عاش ومات في البرازيل التي كانت ماتزال في عصره مستعمرة برتغالية. وما قاله الكاتب البرازيلي جيلبرتوفراي (٩) : «إن المدينة الأندلسية بعدما انهار بنيان مجدها الشامخ في اسبانيا والبرتغال قد قطعت المحيط الأطلسي مع من هاجر من بقايا الأندلسيين إلى ولايات البرازيل ..» ولقد نوه بمثل ذلك المؤرخ الاسباني «اوليفيرا فيانا» حين ذكر أن المهاجرين الماهدين كان أكثر من نصفهم من بقايا الأندلسيين وبقايا عرب المورء،» ويقدر عدد العنصر العربي في ولاية سان باولو بـ ٢٨ بالمائة من سكانها، أي أنه معادل للأصل البرتغالي..» (١٠)

والواقع أن العنصر البرتغالي لم يكن يستطيع وحده - لقلة عدده - أن ينتشر على هذا النطاق الواسع نحو العالم الجديد، ويشكل أغلبية السكان في كثير من جزر المحيط الأطلسي وفي أرجاء واسعة من القارة الاميركية، فالعنصر العربي كان أكبر رافد له اعانه على الانطلاق عبر البحار، والدم العربي - كما وصفه الفريدي وأليس - نزوع إلى المخاطر والاكتشافات والفتوحات.

وعندما انفتحت الدنيا الجديدة وتدفق نحوها البرتغاليون كان العرب - اندلسيين ودارية - مع طلائع الراحلين إلى البرازيل، وكثير منهم من بني مراغة اخرجوا من الأندلس عام ١٦٠٩ وتجمعوا حول نهر (بارانا) وما وراءه. ولذلك نجد أن أكثر عادات وتقاليد سكان البرازيل تشابه كثيراً مع عادات العرب وتقاليدهم، ومن جعلتها اكرام الضيف. حتى أن النساء البرازيليات - إلى سنوات

(٨) - فرنسيسكوفيلاسباسا : مقدمة «على بساط الريح».

(٩) - من بحث عن (آثار عرب الأندلس في البرازيل) ترجمه عن البرتغالية المحوري

مخائيل دية، انظر «العصبة» أيار (مايو) ١٩٣٧ ص ٢٩٥

خلت - لم تكن إحداهن تسيّر في الشارع مكشوفة الرأس كما تفعل السيدات العربيات في سورية. والكنائس وفي البرازيل مبنية على الطراز العربي في الهندسة (١١).

ومن هذا القبيل ما ذكره الرحالة الانكليزي (ريتشارد برتون) عن رحلته إلى البرازيل في القرن التاسع عشر (١٢) من أنه رأى كثيراً من عادات عرب (المدرة) في ولايات البرازيل الشمالية وخص منها عادة التهجة في مدارس البلاد العربية. وذكر أنه رأى في ولاية (ميتاس) النساء يذهبن مؤنترات كالمسلمات إلى الكنائس، كما كان أكثر البيوت مفروشاً بالطنافس الشرقية وبالخصر المصنوعة من نبات البردي كما هو الحال في الشرق، وأن النساء البرازيليات كن يجلسن على الطنافس وهن متربات كعادة الشرقيات، وكثيرات منهن كن يجلسن هذه الجلسة حتى في الكنائس وفي أوقات العبادة. وما عراه «برتون» إلى الأندلسيين ميل أهالي البرازيل إلى التزين بالحلي والمجوهرات وإلى ترصيع ثيابهم بنوع من المعدن الرقيق لعله القصب. كذلك عزأ برتون نظام الشرفات في البيوت العالية وشبايكها الخشبية المعروفة حتى اليوم إلى آثار العرب ومنجزاتهم في فن الهندسة والزخرفة. «وما زال البرازيليون يطلقون على خيلهم في حلبة السباق أسماء عربية مثل أندلس وأبو زيد وخليفة والدمشقي وشيوب...» (١٣).

إن كل شيء في أمريكا الجنوبية من لغة وعادات ونقوش وأسماء يذكر العرب بوجودهم القديم في تلك الربوع، وفي ظل هذا الشعور كانوا يعيشون. وهذا نظير زيتون أحد أعضاء «العصبة الأندلسية» يعرب عن انطباعاته هناك بقوله (١٤): «إن أمتنا العربية هي التي أنشأت أزهي الحضارات في الأندلس والبرتغال اللتين يمت إليهما أبناء أمريكا اللاتينية بأقوى الوشائج السلالية والقوية والثقافية... بلى كان صوت الدم يهمس في مسامعنا تارة ومسامعهم تارة أخرى، رأى كلانا وجه صاحبه في وجهه، ومناقبه في مناقبه، سمعنا خمسة آلاف لفظة عربية تأصلت جذورها في معاجمهم ودرجت على ألسنتهم.

(١١) موس كريم، مجلة (الجندي) ١٤ أيار (مايو) ١٩٦٣.

(١٢) مجلة «العصبة» أيار (مايو) ١٩٣٧ ص ٢٩٥.

(١٣) يعقوب المودات: الناطقون بالضاد في أميركا الجنوبية ٢٧.

(١٤) مجلة «الثقافة» الدمشقية، تموز (يوليو) ١٩٥٩ ص ١٢.

سمعنا الحذاء العربي في (الفادو) البرتغالي والبرازيلي ، وتنغم زرياب الأندلسي في (التانجو) الأرجنتيني، ورأينا الجوشن العربي في فروسية (الجاووشو) (١٥) ، وأنصتنا إلى أصوات التاريخ يهيب بكليتنا ويقول ألا انكما نسيان ، فما حدود هؤلاء الأبناء الأمريكيين إلا من بقايا العرب الأندلسيين الذين صنعوا الحياة وال عمران يوم كانت امريكا قارة خضراء بكماء ، وفريدة عذراء ، لم تمسها يد بناء وطلاء . نعم من بقايا العرب الأندلسيين الذين زور ديوان التفتيش أسماءهم وأزياءهم ، ولكنه لم يستطع أن يزور دماهم . . »

وإذ يغدو الأثر العربي الأندلسي بالغاً هذا الحد في المجتمع البرازيلي فانه من الطبيعي أن ينجم عن ذلك تفاعل ذهني وأدبي بين هذه الثقافات الوافدة مع شعوبها ، وان يكون للثقافة العربية نصيب في تكوين الحياة الفكرية العامة في البرازيل . وقد فسر (كايوز نغ) تقدم الفن في اميركا اللاتينية بتفاعل السكان الأصليين مع العنصر العربي الذي انتقل إلى هناك على يد الاسبان والبرتغاليين في أول مرحلة ، ثم على يد الجوالي العربية التي هاجرت إلى البلاد في المرحلة الأخيرة كما فوه بذلك « جورج أمادو » فعزا إلى الدم العربي دوراً كبيراً في اغناء الفكر البرازيلي وفي نزوعه الانساني وإسهامه في الثقافة العالمية ، وألح على اغتراف المزيد من ثقافة الشعوب العربية (١٦) . وفي ذلك يقول جوليو سوارس : « إن الأدب البرتغالي كما هو شأن الأدب الاسباني هو أيضاً أثر عربي ظهرت آثاره ليس فقط في الشعر والرومانس بل في الخطابة أيضاً . وأية تصورات هي أكثر غزارة من تصورات الأدباء البرازيليين هيركولانو ، كاميلو ، جوليو دينيز ، كاريت ، كاسترو ألفيس ، فاكوندس فاريللا ، كويليونيتو وغيرهم ممن تأثروا بالأدب العربي . . . فالخيال العربي قد أغنى اللغة الاسبانولية وأدبها ، كما أغنى اللغة البرتغالية وأدبها أيضاً » (١٧) .

(١٥) - يرى نظير زيتون أن الجاووشو من الكلمة العربية الجوشن، في حين يرى دانيال غرانادا انها محرقة من كلمة الأشاوس.

(١٦) - مختارات من القصص البرازيلي ٣، تعريب نخلة ورد. المقدمة بقلم د. شاكر مصطفى.

(١٧) - من مقال في مجلة «الشرق» المهجرية وقد عربته عن المجلة البرازيلية (دياريودي ريوكلاريو) ١٥ أيار ١٩٣١ وكان بقلم جوليو سوارس كايوبي الكاتب البرازيلي.

على أن هذا التأثير العربي لم يقف عند حدود البرازيل ، بل شمل الشطر الآخر من أميركا اللاتينية ، الشطر الناطق بالاسبانية - مما يخرج عن نطاق هذا البحث - فقد كانت سمات التأثير في شعوب الأرجنتين وباراغواي وغيرها أصرح ومعالمها أوضح . فهذه المؤثرات لم تكن في الواقع جديدة في شعوب العالم الجديد بل تناولت البلاد الأصول نفسها . . أن حضارة ثمانية قرون في شبه الجزيرة الاسبيرية قد وسمت كل شيء هناك بطوابع عربية وإسلامية أغنى عناصر وأدق جذوراً .

على أن الثقافة العربية التي تحدت بقاياها مع المهاجرين الاسبان والبرتغاليين ، ثم هاجرت مع العرب أنفسهم من بعد ، لم تتبوأ مع ذلك تلك المكافئة المرموقة التي كانت تنفرد بها الثقافة اللاتينية في أميركا الجنوبية . ولم يكن هذا الاحتكار الثقافي يروق عدداً من رجال الفكر البرازيلي وفي مقدمتهم الكاتب الكبير جورج أمادو إذ يقول : (١٨)

« إن الدم العربي قد لعب دوراً من أكبر الأدوار شأناً في ديمقراطيتنا العرقية ، وفي مساهمتنا بالثقافة العالمية ، وفي نزوعنا الانساني . . ومن المؤسف أنها ماتزال سائدة في بعض الأوساط الفكرية البرازيلية تلك العقلية الاستعمارية Colonial التي تركتنا متجهين فقط إلى باريس كأن كل ثقافة العالم هناك ، وأسوأ من ذلك حين يكون المنار لشبونة ، كأنما الأرومة البرتغالية هي وحدها التي تطبع نضجنا الثقافي . . ومع هذه الرابطة العميقة مالم الذي يعلمه أحدنا عن الآخر ؟ مالم الذي تعلمه عن أرومتنا العربية ؟ أننا لفي حاجة إلى تبادل حقيقي مع تلك الثقافات التي تمازجت لتخلق ثقافتنا ومن بينها الثقافة العربية العظيمة » .

والواقع أن بواكير المعالم العربية في القارة الأميركية ترجع إلى فئة من العرب السابقين إلى العالم الجديد من رافقوا قوافل الاسبانيين والبرتغاليين إلى استعمار أميركا (١٩) ، ومن آثارهم حجر موجود في مدينة اوغستين نقشت عليه عبارة « بسم الله الرحمن الرحيم » .

(١٨) - نخلة ورد: مختارات من القصص البرازيلي - المقدمة، بقلم د. شاکر

مصطفى، ص ٣

(١٩) - انظر شاکر مصطفى في مقالته الوجود العربي في البرازيل، مجلة المعرفة ك١

(ديسمبر) ١٩٦٣ .

وفي مدينة ليريدو بالمكسيك مثذنة مربعة الأطراف على الطراز المغربي نقش عليها من جهاتها الأربع عبارة « لا غالب إلا الله » (٢٠) التي كانت شعار دولة المرابطين في الأندلس .
ثم كان لأفريقية السوداء إرث ضخم في الشمال البرازيلي حيث الأدب هناك أكثر أصالة . فأولئك العبيد الذين تكدسوا في أسفل المراكب ليباعوا في (باهيا) إنما حملوا من مناطق شتى في القارة الأفريقية ، لا يملكون إلا سواعدهم القوية وارثهم الحضاري . « كانوا - كما يقول شاكِر مصطفى - في جانب منهم مسلمين ، وفي زرايتهم كانوا يقيمون الصلاة ، وكانوا في جانب منهم يتكلمون العربية أيضاً ، ويتفاهمون بها تحت أنوف مالكيهم ، ويكتبون بها الرسائل لأسيادهم الأيمن . وكانوا في جانب منهم صناعاً ، فمن صنع أيديهم بعض تلك الكنائس التي سجلوا في السقوف الخشبية الداخلية من قبابها بعض آي القرآن الكريم . . » (٢١)

وقد ذكر ليوبوينر Wiener في كتابه : « أفريقية وكشف أميركة » مقاطع أثبت فيها وجود كلمات عربية في كلمات هنود أميركا . وقال (٢٢) :

« إن من هذه الكلمات ما يرجع إلى عام ١٢٩٠ أي قبل وصول كولومبس بقرنين » (٢٣)
كما أن كلمات عربية لاحصر لها تدور على ألسنة القوم في أميركا الجنوبية وترجع بنسبها إلى لغة الضاد ، من نحو كلمة الاستحسان « أوليه » وهي ليست سوى كلمة « الله » ، ثم كلمة « اوشالا » . وأصلها « إن شالله » . . وما إلى ذلك مما تركه عرب الأندلس في لغة سكانها الأصليين . . » (٢٤)

(٢٠) - يوسف العيد: جولات في العالم الجديد ٢٤٣ .

(٢١) - د. شاكِر مصطفى: مجلة «المعرفة» عدد كانون الأول (ديسمبر) ١٩٦٣

مقالة: الوجود العربي في البرازيل.

(٢٢) - فؤاد صروف: الرواد ٦٩ .

(٢٣) يعقوب المودات : الناطقون بالضاد في أميركا الجنوبية ٢٧ .

(٢٤) عني بعض الباحثين واللغويين العرب في المهجر بالكشف عن هذه الألفاظ

ونشروا منها جداول لا تحصى

- ٤ -

ولعل جذور هذه المؤثرات ترجع إلى عهود العرب السالفة في الأندلس « فقد كان البرتغاليين المسلمين اهتمام باللغة العربية ودراساتها ، فالادريسي يسجل في جغرافيته أن أهل (شلب) كان كلامهم بالعربية الصريحة ، وأن أهل قراها فصحاء يقولون الشعر بل ويرتجلونه . ويرى الدكتور محمود علي مكّي « أن العربية تركت آثارها في نسبة هائلة من مفردات اللغة البرتغالية . بل أن هذه النسبة تزيد على مثلتها من اللغة الإسبانية . ونلاحظ أن نطق البرتغاليين لتلك الكلمات أقرب إلى العربية من النطق الإسباني (٢٥) » حتى أنهم يكادون يلفظونها بنصها العربي مثل السد والديب والبقر والفرس والفرنجة والجعبة والمنارة والمظلة . . . وليس في هذا المجال متسع لخصر أمثال هذه الألفاظ ، إلا أنه يجدر بنا أن نورد بعضاً منها بالإضافة إلى ما ذكرنا ، وذلك في هذا المسرد الوجيز . (٢٦) :

alcofa	القفة	alazaoun	الحصان
alcunha	الكنية	albarda	البردة
aldeia	الضيعة	alcaçar	القصر
alecrim	الأكليل	alcachofra	الخرشوف
alface	الخس	alcaçus	عرق السوس
alfaiate	الخياط	alcaide	القائد
alfange	الخنجر	alcaravaoun	الكروان
alfaqui	الفقير	alcaravia	الكروياء
alfarroba	الخروبة	albufeira	البحيرة
alfavaca	الحبة	alcateia	القطيع
alfazema	الخزاي	alctifa	القطيفة
alfeloa	الخلوى	alchemila	الشملة

(٢٥) د . محمود علي مكّي : « البرتغال الإسلامية » مجلة « مجلة » العربي « العدد

٢١٩ شباط (فبراير) ١٩٧٧

(٢٦) معظم هذه الألفاظ مستمد من كتاب « غرائب اللغة العربية » للأب رفائيل

نحلة اليسوعي ، حلب ١٩٥٤ .

alvara	البراءة	alfares	الفارس
alveitar	البيطار	alforge	الخروج
alverca	البركة	alforria	الحرية
alviçaras	البشارة	algibe	الجب
anil	النيل	algibeira	الجيب
arrabalde	الربض	algodaoun	القطن
arratel	الرطل	alguazil	الوزير
arroz	الرز	alicerce	الأساس
assucar	السكر	aljofar	الجوهر
assucena	السوسة	almanchar	المنشر
auge	أوج	almargem	المرج
atafona	الطاحونة	almatricha	المفرشة
atalaia	الطلية	almocafre	المحفر
ataude	التابوت	almocavar	المقبرة
azafama	الزحمة	almoéda	المزايدة
azeite	الزيت	almofaça	المحسة
azeitona	الزيتونة	almofada	المخدة
azemala	الزاملة	almofariz	المهراس
azougue	الزئبق	almude	المد
mesquinho	مسكين	alqueire	الكيل
roman	رمان	alquiler	الكرام

حتى يمكن القول أيضاً إن كثيراً من الكلمات البرتغالية تنحدر من أرومة عربية ولا سيما التي تبدأ بالقطع al أو a وهما يشيران إلى اللام الشمسية بوضوح في لغة الضاد .
وكان من أهم ماتم نقله في بلاد الأندلس من العربية إلى اللغة اللاتينية هو القرآن الكريم حين ترجم منتصف القرن الثاني عشر (٢٧) بأمر بدرو الجليل Pedro el Venerable

وقد ذكر المستشرق أنخل بالنشيا أن « الاهتمام بنقل علوم العرب وآدابهم إلى اسبانيا النصرانية بلغ ذروته في عصر الفونسو العاشر ، وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة أو التلخيص التي كان مساعده يقومون بها . . كما أمر الفونسو بأن يترجم الإنجيل إلى الاسبانية ، وبأن ينقل القرآن إليها ، وبأمره ترجم « كليلة ودمنة » . . واستخدم الموسيقى الأندلسية في وضع أناشيده الطائفة الصيت (الكتيغات) (٢٨) « Las Cantigas »

أما الزجل الأندلسي في صورته العربية فكان تأثيره جلياً في آداب أوربة الغربية كالآداب الانكليزية والايطالي والالمانى والاسباني والبرتغالي ، على اختلاف في صور هذا الزجل ، كما أوضحها « بالنشيا » وتوجد في الأغاني الجليقية - البرتغالية منظومات من طراز الزجل شأنها في ذلك شأن الكتيغات (نمط من الأغاني تنشده في مديح السيدة العذراء) ، وإن كنا نلاحظ في خرجات تلك المنظومة الزجلية البرتغالية بعض الاختلاف عن المعروف في خرجات الأزجال ، ومثال ذلك أغنية من الطراز المعروف بـ « أغنية الصديق » .
La Cantiga D'Amigo من شعر ديونيس . . . ومن أمثله كذلك أغنية الأفيلا نيراس Las Avelaneiras وهي أغنية تقليدية مرقصة للشاعر جوان زورو Juan Zorro (٢٩) .

ولعل البيئة الثقافية العربية الأولى التي يركن إليها بعدئذ في البرازيل مجموعة قيمة من كتب العرب محفوظة في المتحف الإمبراطوري في بتروبوليس ، وكانت قد أهديت إلى الإمبراطور بدرو الثاني أثناء زيارته بلاد الشرق قاصداً إلى القدس حاجاً ، فقدم إليه مجموعة من المصنفات العربية أحمد فارس الشدياق في الاستانة ، وكذلك مجموعة أخرى من قبل الشيخ أبراهيم اليازجي في بيروت الذي سجل عليها اهداءه شعراً بقلمه ، وكان ذلك الإمبراطور يعرف العربية (٣٠) .

ومنذ القرن التاسع عشر يتسم الوجود العربي في أمريكا اللاتينية بمظهر جديد وبارز

(٢٨) - تاريخ الفكر الأندلسي ٦١٣ - ٦٢٩

(٢٩) - انظر النصوص البرتغالية الأصلية لهذه الأغاني مع ترجمتها العربية في

تاريخ الفكر الأندلسي ٦٢١ - ٦٢٢

(٣٠) - انظر في ذلك أكرم زعيتري في كتابه: مهمة في قارة ٣٧ ، ويعقوب العمودات

الناطقون بالصاد في اميركا الجنوبية ٨١ ، ٢٥٩

يتجلى في انتشار هذا العدد الكبير من الخاليات العربية فوق تلك الربوع القصية والتي يقدر عدد أفرادها بما يقرب من المليون يقطن نحو نصفهم في البرازيل الناطقة بالبرتغالية .

- ٥ -

إن اتصال المغتربين العرب الوثيق بسكان تلك المهاجر الجنوبية المتحدرين من أرض الأندلس ، أو بتعبير أدق بفنات من متنورهم قد أثار لهم الكثير من زوايا تاريخهم وأوقفهم على العديد من خصائص أمتهم ، وأن ما كان يورده لفيث من المفكرين والأدباء من غير العرب من آراء وما يدلون به من أفكار حول موضوع الأندلس كان يرفد تلك الأحاسيس الباهتة بمقتائق باهرة . لقد أدهشهم أن يجتزى « كورني » الفرنسي ممرجته (السيد) من أحداث الأندلس ، وأن يشاهد « شاتوبريان » مدينة غرناطة فيوحي إليه تاريخها بـ « آخر بني سراج » وأن ينسج « لن » الانكليزي روايته التاريخية « ليلي » (٣١) من أيام بني الأحمر الأخيرة ، وأن يستوحي فلوريان الفرنسي قصته « كنزلف القرطبي » (٣٢) من صراع العرب مع الاسبان ، وأن يؤلف الكاتب الأمريكي واشنطن ايرفينج W.Irving أثر انبهاره بأثار الأندلس كتابه الشائق « قصص الحمراء Al Hamra » (٣٣) ...

لقد كانت ربوع اسبانيا والبرتغال بما انطوت عليه من آثار عربية رائعة مصدر الهام للعديد من الكتاب والشعراء والموسيقيين والمصورين من أمثال من ذكرنا ، كما كانت مهبط الوحي بوجه خاص لكثير من شعراء الاسبان والبرتغال الذين وضعوا الروح الأندلسية منذ أبصروا النور وانفتحت نفوسهم على ذلك التراث الأندلسي العريق . فمن قباب قصر الحمراء الحاملة اسمد زوريا Zorrilla عناصر ملحمة الشهيرة « غرناطة » (٤٣) .

في أحضان ليالي الأندلس الساجية ، وذكرى تغريد بلا بل الحمراء ، وخير سواقي جنة العريف ... استوحي « فرنسيسكو فيلا سباسا » عناصر شعره الشعبي المقعم

(٣١) - نشرت متسلسلة في مجلة «العصبة» البرازيلية معربة بدءاً من حزيران

(يونيو) ١٩٣٦ -

(٣٢) - عربي فوزي معلوف في مطلع شبابه ولكنها لم تنشر . انظر في ذلك رواية

«ابن حامد» لفوزي معلوف ، التمهيد ، وانظر « ذكرى فوزي معلوف » ١٠٧

(٣٣) - انظر تأثير هذا الكتاب ومؤلفه في: أمين الريحاني « ملوك العرب » المقدمة .

(٣٤) - د. محمد غنيمي هلال : الرومانتيكية ١٥٩ .

بسحر الأندلس وطيبها وعظمتها وروائها ... كان له مسرحيته الشعرية « قصر الأؤلؤ » التي تصور عهد بني الأحمر ، وقصته « زفرة المغربي » التي تصور مأساة انطفاء الملك العربي في الأندلس ، وقصيدته « أواه غرناطة » التي يبكي فيها العز الراحل والمجد الزائل ...

وكثيرون أولئك الاعلام - من ذكرنا ولم نذكر - الذين استوحوا عظمة الأندلس في شعرهم ونثرهم وقصصهم . ولكنه مامن أحد منهم استطاع ان يحظى باهتمام الجاليات العربية في أمريكا بل العرب في مواطنهم يمثل ماحظي به هذا الشاعر فرنسيسكو فيلاسبا Villaespesa (٣٥) . فقد كان لسيرته وآرائه فعل الخمرة في النفس وتأثير السحر في العقول . هذا الشاعر الاسباني احب العرب حباً بلغ منزلة التقديس وملك عليه مشاعره ، فإذا هو يعد نفسه عربياً من أصلاب عرب الأندلس . وقد بلغ به الأمر كما ذكر فوزي المعلوف (٣٦) « انه كان يجول في شوارع مدريد الكبيرة مرتدياً ثياباً عربية وعلى وسطه خنجر ذهبي » . . واذ يقدر لهذا الشاعر أن يعيش في سان باولو - مجتمع أكبر جالية من العرب - تفتح أمامه صفحة جديدة مشرقة من سفر العبقرية العربية في هذا المهجر حين يعرف عن كئيب اخوة له وأنداداً من أحفاد الأندلس العريقة يبعثوا بنوغيهم في الأندلس الجديدة ... فهناك يلتقي هذا الشاعر على غير ميعاد بفوزي المعلوف وشقيق المعلوف والشاعر القروي والياس فرحات وشكر الله اجر وسواهم ... واذ ذلك يتم التفاعل الحار وتأخذ حالة الأندلس في الارتسام فوق ذلك المهجر البرازيلي بأهلي ألوانها .

ولعل أبرز ما قام به فيلاسبا في امير كما انه ترجم ملحمة « على بساط الريح » التي نظمها فوزي معلوف إلى لغة قومه ، بل ان المقدمة المسهبة التي وضعها للملحمة والتي نشرت في الطبقات الثلاث الأنيقة - العربية والاسبانية والبرتغالية - تعد من المقدمات الشهيرة في عالم الأدب . وما جاء فيها ، بقلم فيلاسبا قوله (٣٧) :

« إن روح اللغة العربية ما برحت تمد معجنا لما ينيف على ريع مفرداته ، كما أن أنوار آدابها مانتت تلهب تخيلاتنا بأشعتها ، وتسعد دمانا بجزارتها ، وان جل ادبنا الروائي وشعرنا متأثر بروح عربية محضة . ونحن الاسبانيين نتعذر علينا اتمام أبحاث تاريخنا وآداب

(٣٥) - أم الشاعر البرازيل عام ١٩٢٩ وتوفي عام ١٩٣٥ .

(٣٦) - البدوي الملم : شاعر الطيارة ٣٢ .

(٣٧) - على بساط الريح ، المقدمة ٤٦

لغتنا ما لم يستعن مؤرخونا ونقادنا بلغة المعتمد واني البقاء . . . وليس في طاقنا نحن الأندلسيين ان نجد دين اسلافنا المسلمين . . . اننا لو انتزعنا بعض الكلس عن جدران جبل كاتلسنا وجدنا تحته لمعاً مذهبة لاسم الله الأقدس المحفور بالحروف الكوفية ، كذلك لو خدشنا بالأظفار بشرتنا الأوربية الصفراء لبرز لنا من تحتها لون بشرة العرب السمراء . . . إن قوميتنا الغربية ماهي غير العرض الظاهر ، وأما القومية الشرقية فهي حقيقةتنا الخالدة . . . »

ثم يعرّب الشاعر العربي فوزي لزميله الاسباني بعضاً من قصائده ، كما سبق للشاعر الاسباني ان ترجم للعولف ملحمة وتوجها بمقدمته ، أنها قصيدته « أواه غرناطة » التي « ألقاها على مسامع فوزي معلوف والدموع تترقرق في عينيه » . (٣٨)

- ٦ -

ولعل في رأس مظاهر الحياة الثقافية في البرازيل تلك الحركة الناشطة التي تجلت في الترجمة من البرتغالية واليهما ما كان له فضل في زيادة تفاعل الفكر العربي البرازيلي .

ففي مضمار التعريب والترجمة عن البرتغالية كان أكثر هذا الأدب المترجم قصصياً وأقله شعرياً ، ولعل مرد ذلك إلى سهولة ترجمة النثر وصعوبة تعريب الشعر ، بالإضافة إلى ما يفتقر اليه الأدب العربي من النتاج القصصي ، وما استقر في أذهان شعرائه من غنى الشعر العربي وأصالته . فمن الكتب الاجتماعية والأدبية كتاب « المسيح لم يوجد قط » الذي ترجمه جرجي الحداد ، وفي المضمار القصصي ترجم نظير زيتون « مركيزة سانطوس » واسكندر كراباج « شهيد الجلجلة » ، كما ترجم يوسف البعيني قصة « كن ثلاث اخوات » لجورج أمادو (٣٩) ...

وكثيراً ما عمد العرب إلى ترجمة الآثار الفرنسية أو الانكليزية عن الطبقات البرتغالية كما فعل نظير زيتون في رواية « النبي الأبيض » الانكليزية واسكندر كراباج في رواية « غرازيللا » الفرنسية . وكانت آثار الحركة الرومانسية هي المفضلة ، وقد نشرت أقاصيص كثيرة منها في مجلات المهجر : الأندلس الجديدة ، والشرق ، والعصبة ، وسواها ...

(٣٨) — مجلة (الأصلاح) الأرجنتينية كانون الأول (ديسمبر) ١٩٣١ ص ١١١

(٣٩) — انظر مجلة العصبة عدد تشرين الثاني (نوفمبر) ٩٤٨ ص ٥١٤

أما المقالات والبحوث التي نقلت عن البرتغالية فكانت كثيرة ، وهي مستشرة في صحف المهجر البرازيلي ومجلاته . وقد عرف بها فؤاد نمر وتوفيق قربان ويوسف البعيني واسكندر كرياج وموسى كريم وجورج ليان وجورج حسون وسلمى صايغ ... وجلهم من جماعة « العصبية الأندلسية » . وقد عرفت سلمى صايغ بتعريب جانب من الأدب النسوي البرازيلي في مقالات كانت تبثها في مجلة العصبية ، ولعلها أول من فعل ذلك في المهجر .

ولعل أبرز مجموعة قصصية برازيلية هي التي عربها المغرب نخلة ورد وصدرت بعنوان « مختارات من القصص البرازيلي » عن وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٤ ، وقد توجهها جورج آمادو بكلمة طيبة في العرب وثقافتهم ، وقدم للمجموعة ببحث قيم ضاف د. شاكر مصطفى .

وإذا ما انتقلنا إلى الشعر العرب بدا لنا أيضاً اهتمام المغتربين بالأدب اللاتينية ولا سيما الأدب الفرنسي والإسباني والبرتغالي . وقد اقتصر النقل عن الإسبانية على عدد معلوم من النماذج الشعرية من نحو قصيدة « هنا وهناك » التي عربها ميشال معلوف وقصيدي « الشوق » و« حب » اللتين عربهما شفيق معلوف ، وهي جميعاً لشاعر المكسيك أمادونرفو ، (٤٥) كذلك نقل فوزي معلوف بعض شعر فرنسيسكو فيلاسباسا ومنه قصيدة « أواه غرناطة » (٤٦) .

أما ما نقل عن البرتغالية وحدها ، أو بكلمة أدق عن الأدب البرازيلي ، فكان أضعاف هذا القدر بفضل نشاط المغتربين العرب في البرازيل ولا سيما أعضاء العصبية الأندلسية . فقد عرب رياض معلوف للشاعر غليرمي دو ألميدا والشاعر مينوتي دليكييا قصائد ذات طابع رومانسي حالم (٤٢) كما ترجم اسكندر كرياج خلاصة للمحمة هذا الشاعر دليكييا وعنوانها « جوكامولاقو » ، (٤٣) وعرب يوسف البعيني قصيدة « اختراع الشيطان »

(٤٥) - انظر على التوالي «في هيكل الذكرى» ١٢٢ ، و«العصبية» نيسان - أيار

(أبريل - مايو) ١٩٥٣ ص ١٠٤ .

(٤١) - مجلة «الشرق» عدد ١٥ نيسان (أبريل) ٩٣٦ ص ١٢

(٤٢) - مجلة «الأديب» آذار (مارس ١٩٤٧) ص ٢١ .

(٤٣) - مجلة العصبية عدد تشرين الثاني (نوفمبر) ١٩٤٨ ص ٤٧٢

وهي تدور حول المرأة ، للشاعر فيسنتي دي كارفاليو . (٤٤) وكان من نقلوا عن اولافوبيلاك شفيق معلوف في قصيدة « الشوق » وفوزي معلوف في قصيدة « الفينيقيون » (٤٥) .
وعني شكر الله الجربتعريب بعض قصائد الغزل عن فتتوريللي سوبرينو ، وعن اكتسيليو ازيفادو ، (٤٦) مثل قصيدة « عندما أنت تهجين » و « البعث » . ويعد شفيق معلوف أوفى الناقلين عن شعراء البرازيل فضلا عما نقله عن الفرنسية اذ نقل قصائد متنوعة لشعراء مثل اولافوبيلاك ولويس كارلوس دافونيسكاوا ساكندر معلوف وكاسترو ألفيس ، وقد خص هذا الشاعر الكبير ألفيس بعدة قصائد من بينها « الشلال » و « منزل الآباء » و « العبقري »... (٤٧)
ومن بين القليل الذي ترجم عن الأدب البرتغالي الأوربي شعر « كاموينس » الذي عربت له قصائد عديدة منها قصيدة « الزمان » (٤٨) .

وقليلة هي المحاولات المماثلة التي تقع عليها خارج المهجر من مثل ما عمد اليه الأديب السوري سعد صائب حين أ قدم على تعريب جانب من أدب امريكا اللاتينية في كتابه « شعراء من أمريكا الجنوبية » . (٤٩) فقد عرب طائفة وافية من الأشعار وترجم لأصحابها . وشعراء البرازيل الذين ترجم لهم وعرب قصائدهم عن البرتغالية : مانويل بانديرا ، وكارلوس دروموند دي أندراي ، وموريللو منديث ، وراؤول بوب ، ورييرو كوتو ، وروفالددي كارفالو ، وانطونيو دياس و تافاريس باستوس ، وأغستو فريد يريكو شميدت ، وليثاودي فاسكونيلوس ، وأوغستو مير ، ودانتية ميلانو ، وأبغار ريتولت ، وسيسيليا ميريليس ، واميليو مورا ...

(٤٤) - مجلة «الأديب» نيسان (ابريل) ١٩٤٩ ص٧

(٤٥) - انظر على التوالي مجلة العصبة: نيسان - أيار ١٩٥٣ ص١٠٤ وديوان فوزي معلوف ص٣٣

(٤٦) - ديوان «زنايق الفجر» ١٠٨ ، ١١٢ .

(٤٧) - سنابل راعوث ، على التوالي ٤٧ ، ١٢٩ ، ١٦٠

(٤٨) - عربها جورجي قصاص ، انظر مجلة الشرق ، ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر)

١٩٣٢ ص١٦٠

(٤٩) - صدر «شعراء من اميركا الجنوبية» في منشورات وزارة الاعلام العراقية في بغداد سنة ١٩٧٤ .

على أن إقبالاً غير معهود حدث خلال هذه السبعينات تجاه « بابلو نيرودا » الشاعر الكبير الذي أنجبه التشيلي ، إذ شغل في الصحافة الأدبية بدمشق وبعض حواضر العرب - وما زال - حيزاً كبيراً لم يشغله من قبل أحد من بين أدباء أمريكا اللاتينية .

ومهما يكن من ضالة هذه النماذج المعربة فإنها تشير إلى أحد جاذبي التفاعل الأدبي بين العرب والبرازيليين . وهي على كل حال تم كما قال جورج صيدح على أنه « كان للترجمة مكان في أدب المهجر الجنوبي دون الشمالي ، فقد عني أدباؤنا في البرازيل والأرجنتين بنقل أشهر الآثار العالمية وعانوا بتجاح ترجمة الشعر الغربي شعراً عربياً وهي من أعسر المهام . (٥٠) »

- ٧ -

على أن الجانب الآخر من هذا التفاعل الأدبي قد تجلى على نحو أوفى من خلال نقل الكثير من كتب العرب وأشعارهم إلى اللغة البرتغالية لتغدو في متناول البرازيليين والبرتغاليين ، بل بين يدي الكثيرين من المغتربين أنفسهم ويدي أبنائهم مما تحول حوائل كثيرة دون الوقوف عليها في لغتها الأصلية العربية .

ومن أهم ما نقله المغتربون العرب إلى البرتغالية لغة موطنهم الجديد في البرازيل كتاب « كليلة ودمنة » الذي ترجمه راجي باسيل (٥١) ، و « مقدمة ابن خلدون » وهي في ثلاثة مجلدات ذات فهارس وشروح وافية وقد نقلها يوسف الخوري (٥٢) ، كما نقل « تاريخ العرب » الذي ألفه فيليب حتي . . وقد نقل موسى كريمة إلى البرتغالية كتباً كثيرة جعلها من تأليفه ، منها : « شعراء وخلفاء » و « مصير الخلفاء الراشدين » و « المنتهي » و « المعري » و « أبو نواس » و « عمر بن أبي ربيعة » و « مقدمة ابن خلدون » و « رحلة ابن بطوطة » و « دراسة داني ورسالة الغفران » (٥٣) و « جبران » و « قصص سوربة » ثم « ملحمة عبقر » نثراً ، وأخيراً كتاب « حدث في دمشق » الذي طبع للمرة السابعة

(٥٠) - أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية ١٠٨

(٥١) - انظر يعقوب العودات: الناطقون بالضاد ٢٨٦.

(٥٢) - استقرت المقدمة نحو ١٥٠٠ صفحة، انظر جريدة «الثورة» الدمشقية

١٧ ايلول (سبتمبر ١٩٦٤).

(٥٣) - انظر جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية ٤٣٤.

والثلاثين (٥٤) . وقد نقل سعيد اليابا إلى البرتغالية « هذا الرجل من لبنان » أي جبران
 This Man From Lebanon لبريارة يونغ التي ألفته بالانكليزية. كما عني جميل
 منصور الحداد بترجمة نشيد الأناشيد ورباعيات الخيام (٥٥) ، عن العربية ليرفد بذلك الأدب
 البرازيلي .

أما الشعر العربي ، ولا سيما ما صاغته ترانح الشعراء المغتربين في المهجر البرازيلي
 فقد كانت ترجمته إلى البرتغالية صفحة ناصعة لأن الذين حرصوا على نقله كانوا في الغالب
 من البرازيليين أنفسهم أو سواهم من غير العرب . لقد نقل سلمون جورج نحواً من عشرين
 قصيدة من قصائد الشاعر القروي إلى البرتغالية في مجموعة أسماها « حضان الأم » باسم القصيدة
 الأولى ، وقد انطوت على مقدمة ضافية ، وقد صدرت الترجمة بالبرتغالية عام ١٩٤٦ بعنوان
 Colo Materno أي حضان الأم ، وضمت من القصائد أيضاً الحوارة ابرتكا ، سقوط
 أورشليم ، تحية الأندلس ، الدوحة الساقطة ، الغفران ... والمترجم شاعر كبير من أصل
 لبناني ولا يفقه العربية ، وقد ساعده الشاعر القروي في مهمته .

كذلك نقل سلمون جورج كثيراً من قصائد شفيق معلوف الغنائية إلى البرتغالية .
 والشاعر البرازيلي غيلبرمي دي أميدا الذي نقل رياض معلوف بعضاً من شعره إلى العربية
 عمد بدوره إلى نقل عدد من قصائد القروي إلى البرتغالية مع تعليقات مسهبة عليها ... كما نقل
 إلى هذه اللغة أيضاً هارولدو داترو مختارات من شعر فوزي المعلوف (٥٦) .

على أن أثنين بارزين من آثار الشعراء العرب في البرازيل نالا من الخطوة مالايكاد
 يدانيهما أثر آخر لأديب عربي في الأوساط الغربية عدا مكتبة جبران خليل جبران بالانكليزية ،
 وهما ملحمة عبقر ، وملحمة على بساط الريح . لقد ترجم موسى كريم ملحمة عبقر إلى
 البرتغالية نثراً ، ونقلها إليها شعراً الشاعر البرازيلي « غودس أزغورو غوتا » ١٩٤٩ ،
 وترجمها شعراً إلى الإسبانية الشاعر فرنسيكو فيلاسيسا (٥٧) ، لقد حظيت ملحمة على بساط

(٥٤) - مجلة «الجندي» عدد ١٤ أيار (مايو) ١٩٦٣ ص ١٣

(٥٥) - انظر جورج صيدح: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركية ٨٦.

(٥٦) - انظر ذكرى فوزي معلوف ٣٦.

(٥٧) - شاعر إسباني مقيم في البرازيل وهو محب للعرب ويعيد نفسه حفيداً للاندلسيين
 وقد ترجم قصائد غنائية أخرى لشفيق معلوف ، منها قصيدة «غرناطة» ، (عن رسالة
 لشفيق معلوف إلى صاحب البحث ٢ أيار ١٩٦١) .

الريح باهتمام لا حد له بين أدباء البرازيل ، فبادر الشاعر فينتورييلي سوبرينو إلى ترجمتها إلى البرتغالية ، ثم يادر الشاعر فرنسيكو فيلاسباسا أيضاً إلى نقلها إلى الإسبانية ، كما نقل لفوزي « شعلة العذاب » ، وتعد المقدمة التي وضعها هذا المترجم الشاعر للمحمة « على بساط الريح » والتي نشرت في الطبعات الثلاث البرتغالية والإسبانية والعربية آية في الجمال وأشراق البيان .

ويبدو أن موجة الإعجاب بهاتين الملحمتين وبساتر النتائج الشعري للشعراء العرب في البرازيل قد سرت إلى أقوام أخرى ، فنقل المستشرق مارتينو ماريو مورينو إلى الإيطالية مختارات وافية من شعر القروي والياس فرحات وشفيق معلوف وشغها بدراسات مسهبة عن كل من الشعراء الثلاثة وصدرت تبعاً في مجلته المشرق Levente (٥٨) ، كما ترجم المستشرق الألماني كغماير شيئاً من شعر شفيق معلوف أيضاً إلى الألمانية ، بالإضافة إلى آخرين نقلوا بعض قصائد إلى الفرنسية والانكليزية والروسية ، (٥٩) فضلاً عما ترجم منها إلى البرتغالية والإسبانية والألمانية . كذلك نقلت « على بساط الريح » إلى لغات أخرى غير البرتغالية والإسبانية ، فقد ترجمها إلى الانكليزية المستشرق جورج كفت وإلى الألمانية كغماير وإلى الروسية كراتشكوفسكي وإلى الفرنسية فائز عون وأسعد محفل ، وإلى الرومانية اميل مرقد . (٦٠) .

وما تقدم ، بوسعنا أن يعطي صورة عن المدى الذي بلغه ذبوح الأدب العربي قديمه وحديثه خارج نطاق الشعوب العربية ، حتى أنه لم يبق شعب من شعوب أميركا لم يقرأ كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة وملحمة على بساط الريح منقولة من العربية ، (٦١) وهكذا انفتح الفكر العربي عن طريق مهاجره على عوالم واسعة الأرجاء وأخذ يشق طريقه بقوة في زحمة الثقافات العالمية ليزيد التراث الإنساني غنى ونموا .

-
- (٥٨) - صدرت الدراسات الثلاث أيضاً في كراسات ثلاث، تفضل الشاعر القروي بارسال واحدة منها الي ، ولم أوفق في الحصول على الأخيرين .
- (٥٩) - ذكر لي ذلك شفيق معلوف في رسالته المؤرخة ٢ أيار (مايو) ١٩٦١
- (٦٠) - انظر عيسى الناعوري: الأدب العربي في المهجر .
- (٦١) - جورج صيدح: أدبنا وأدبائنا في المهاجر الاميركية ١٠٨ .

على أن ما يلاحظ في هذا المصنوع جتوح عدد من نيهاء العرب هناك الى التأليف بلغات القارة الأميركية نفسها ، الانكليزية والاسبانية والبرتغالية مثل ما فعله جبران والريحاني وفيليب حتي ، أما سان باولو فكانت بؤرة الإشعاع العربي الأولى في المهاجر الأميركية وفيها صدرت كتب برتغالية قد يفوقها الحصر ، وأكثرها يرمي إلى عرض منجزات العرب الحضارية على الناطقين باللسان البرتغالي في أوربة وأميركا من نحو : « تاريخ الطب العربي وتأثيره في مدينة أوربا » ، « وتاريخ دمشق » و « العالم العربي » ، « العرب قبل عصر التجدد » وهي لجورج ليان ، أو نحو « خلفاء بغداد » ، و « شعراء وخلفاء » ، « وحدث في دمشق » ، و « البرازيل والشرق » . و « سورية ولبنان وفلسطين » ، و « تأثيرات سياحية » ، و « جبران » وهي لموسى كريم ، أو نحو « لبنان وسورية » و « الشعوب العربية في القرن التاسع عشر » ، و « السوريون واللبنانيون في البرازيل » و « تاريخ الصحافة العربية في البرازيل » ، و « تاريخ الأدب العربي في البرازيل » ، و « أثر السورين واللبنانيين في اقتصاديات البرازيل » . وهي لجميل الصفدي . وغير ذلك من مثل هذه المؤلفات التي صيغت بأيد عربية في حروف برتغالية ورفدت بذلك الثقافتين البرتغالية والبرازيلية .

وقد عني المغتربون العرب في البرازيل بتأليف المعاجم البرتغالية - العربية ، والمرجح أن أول معجم برتغالي عربي إنما ألفه في مدينة « لشبونة » البرتغالية كاهن نشأ وتعلم في دمشق خلال القرن السابع عشر ، (٦٢) وكان للمغتربين العرب اهتمام خاص بالبحوث اللغوية المقارنة ، من مثل الموسوعة التي ألفها فؤاد عمر ، في سبعة مجلدات ، وتناول فيها تأثير اللغات الشرقية من عربية وفارسية وتركية في اللغة البرتغالية ، (٦٣) كذلك ألف راجي ياسيل مترجم كلية ودمنة « قاموس الألفاظ البرتغالية المشتقة

(٦٢) - انظر د. شاکر مصطفی «المعرفة» كانون الأول ١٩٦٣ ، «الوجود

العربي في البرازيل».

(٦٣) - صدر منها جزءان كما يذكر يعقوب العودات في كتاب «الناطقون بالضاد»

من اللغة العربية « وقد صدر منه ثمانية أجزاء . (٦٤) وجورج ليان معجم برتغالي عربي يتألف من خمسين ألف كلمة (٦٥) ، ولتوفيق قربان بحوث عميقة في فقه اللغة المقارن وهو ذو دراية واسعة بعدد من اللغات وبتاريخ الحضارات . (٦٦)

وقد اتجه جانب كبير من هذا النشاط الفكري ووجهة المحاضرات فانتشر العرب في كل مكان أهل بالبرازيل يطلقون أصواتهم من فوق المنابر وفي دور الاذاعة وفي المحافل والمنتديات يخاطبون البرازيليين بلسانهم فيفتنون ألبابهم ويأخذون من نفوسهم كل مأخذ. ولعل حبيب اسطفان كان سيد الأداء الساحر بالعربية وبالبرتغالية معا في محاضراته الشائقة عن التراث العربي ، وقد تولت الحكومة البرازيلية نشر محاضراته بالبرتغالية في طبعة خاصة (٦٧) ، وألقى شفيق معلوف محاضرات رصينة لعل أهمها دراسته المسهية عن ألف ليلة وليلة التي ألقاها في مؤتمر الآداب الدولي بسان باولو ، ومحاضراته الأخرى عن الأدب العربي الحديث التي ألقاها في معهد الحقوق ، ومحاضرات أخرى لجورج ليان وتوفيق قربان وفؤاد نمر وسواهم

أما الصحافة البرازيلية فقد فتحت صدرها للكتاب العربي سواء في العاصمة أو في الخواضر. من ذلك أن جريدة « الكورايود امانيان » كانت منبراً لعدد من المغتربين في ريوود وجانيرو ، وكانت لعقل الجر فيها مساجلات ذات طابع تاريخي مع بعض أعضاء أكاديمية العلوم حول فضل الفينيقيين الحضاري . (٦٨)

وقد عمدت بعض الصحف العربية في سبيل هذا الهدف الثقافي إلى الصدور في شطرن يضمن صفحات عربية وأخرى برازيلية ليتسنى لها الخروج إلى محيط أوسع ، وتعد مجلة « الشرق » لموسى كريم في طليعة المجلات التي تجسد التبادل الثقافي على صفحاتها بأجل

(٦٤) - نشره سنة ١٩٤٥ باللغة البرتغالية، انظر يعقوب العودات ٣٨٥ ،

ومجلة الأديب تشرين الأول ١٩٤٥ .

(٦٥) - مؤلفه من العصبة الأندلسية وكان استاذاً لكروسي اللغة البرتغالية في جامعة دمشق.

(٦٦) - هذا العالم من العصبة الأندلسية وقد شغل كروسي اللغة العربية بجامعة سان

باولو .

(٦٧) - انظر جورج صليح في فصل مسهب عنه في المطبعة الثالثة . من كتابه أدبنا

وأدبنا في المهاجر الأميركية .

(٦٨) - انظر مقدمة ديوان عقل الجر ١١ .

معانيه وكثيراً ما تصدرت صفحاتها مقالات الكتاب البرازيليين وبحوثهم . . من أمثال سيسيلو لويز ، وهيركو لانوييرس ، وكورايا جونيور ، وأغريينو غرياكو وأسيس شاتوبريان وفرنيسكو بويتو . . وكانت محاضراتهم وكتاباتهم تدور في الغالب حول حضارة العرب والشعر العربي . . .

وأما أعلام الكتاب البرازيليين الذين عنوا بدراسة الفكر العربي وقرائحه فقد أصبحوا كثيراً بفضل اطلاعهم على نماذج رائعة من نتاج العرب قديمه وحديثه ، ولذلك عمدوا إلى بث آرائهم على منابر الجامعات وصفحات المجلات ، كان منهم النقاد البارزون أغريينو غرييكو المعروف بسانت بوف البرازيل ، وكورايا جونيور ، ومينوتي دليكيما ، ولويس أمارال ، . . . وأكثرهم تناولوا بالدراسة والتحليل الآثار الشعرية التي نظمها كبار شعراء العرب .

وغداً طبعياً أن يترك هذا التفاعل الفكري والاجتماعي أثره في حياة المجتمع البرازيلي ، إذ انعكست هذه الملامح في بعض ما أنتجته قرائح أدباء البرازيل ، في قصة « غابريلا » أول قصة كبيرة لجورج أمادو تبدو شخصية (نسيب) العربي إلى جانب شخصية البطلة (غابريلا) التي لم تكن في الواقع إلا امرأة مغتربة عربية . (٦٩) وثمة معالم باهتة عن الشرق والعرب تلوح في نتاج بعض الشعراء الذين أتيح لهم أن يتأثروا - في حدود مختلفة - بالفكر العربي مما يستأثر بجهد خاص .

هذا الفهم المتبادل كان له أثر كبير ، في ازدياد شأن العرب لدى شعوب أمريكا اللاتينية على الصعيدين الاجتماعي والسياسي حين تجلّى في مواقف كثيرة مشرفة وقفها مع قضايا العرب القومية صحفيون وسياسيون وشعراء وكتاب في مقدمتهم لويس أمارال الذي كانت له حملات عنيفة على الصهيونية في مقالاته ، وقد ألف لهذه الغاية كتاباً أسماه عبيد التلمود Os Servos Do Telmud ، كما ألف لويس لاسردا كتاباً مماثلاً عنوانه « قضية فلسطين » .

ولم يأل المغتربون جهداً في مد يد الإخاء إلى الشعب الذي فتح لهم نفسه ، فكانوا يشيدون بجميله في كل حين . وعندما احتفلت البرازيل بعيد استقلالها المثوي نصبت لها الحالية العربية تمثالاً عظيماً مزجت رموزه حياة الشعيين المتحابين . (٧٠)

(٦٩) - د. شاعر مصطفى: مختارات من القصص البرازيلي ٥١.

(٧٠) - انظر مجلة الشرق المهجرية ٢٠ كانون الثاني (يناير) ١٩٥٣ ص ٣.

انعكاس البلاد العربية ثقافتها وفكرها في الأدب الأمريكي

● جون د. اريكسون

خلال الفترة الاستعمارية في الولايات المتحدة ، انصب اهتمام الكتاب الأمريكيين على القضايا الوطنية والمحلية دون غيرها تقريباً . فالمجموعات المختارة من المؤلفات الأمريكية في الفترة الاستعمارية تقدم لنا تاريخ كل مستعمرة على حدة ، أو تراجم شخصيات من الفترة الاستعمارية ، أو مذكرات عن الحياة اليومية على الحدود ، أو كتب أناشيد دينية ومواعظ كتبت لكثير من الطوائف المترتبة . وبعد ثورة عام (١٨٧٦) وفي بداية العهد الاتحادي بدأ الكاتب الأمريكي يكون شخصيته . لقد بدأ جمهور القراء بتفضيل أعماله على أعمال الكتاب الأنكليز الذين كانوا قد سيطروا على القراء الأمريكيين فترة طويلة .

ومع انتقال أمريكا من وضع البلد المستعمر إلى وضع الأمة المستقلة ، راح الكتاب يسافرون في القارة الأوروبية على نحو أوسع بكثير عما قبل . وبينما كتب الروائي " جيمز فينيمور كوبر " (١٧٨٩ - ١٨٥١) عن عالم حدود المستعمرات وعلى نحو أوسع ، فإن « واينغتون آيرفينغ » (١٧٨٣ - ١٨٥٩) عبر نوعاً من الحدود لا يقل مهابة : ألا وهي تلك التي تفصل العالم الغربي عن الشرقي . لقد وجد هذا الكاتب الشرق خلال سفراته إلى اسبانيا حيث تركت الحضارة الإسلامية العظيمة التي حكمت شبه الجزيرة الأيبيرية لقرون عدة آثارها في مدينة قرطبة وغرناطة ، كما وطبعت شعب المنطقة بطابعها على نحو عميق .

لم يكتشف «واشينغتون أيرفينغ» الشرق طبعاً ، رغم أنه كان أشد تأثراً من غيره من الكتاب الأمريكيين في ذلك الوقت في مجال لفت الاهتمام إلى الشرق . لقد دخلت عاصفة الاهتمام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالم الأدب عن طريق الحركة الرومانسية التي التهمت ماهو غريب ومجهول . وقد كانت الرومانسية بدورها عرضاً من أعراض الانشغال المتزايد بالشرق الأوسط والذي سببته في بداية القرن التاسع عشر مغامرات نابليون في مصر وتهلل الامبراطورية العثمانية مع التغير الناتج عن ذلك في تركيبة القوى ، والمنافسة الأوربية في مجال السيطرة على طرق التجارة . وقد اطلق على هذا الانشغال شعبياً اسم « المسألة الشرقية » .

إن «الاستشراق» (كما يسمى عموماً الاهتمام بالشرق عموماً) قد سبق له وأثر لفترة طويلة على الأدب العربي ، ولكن تأثيره اتسع على نحو هائل في القرن التاسع عشر . لقد تكاثرت إلى حد كبير الكتب التي تحكي عن الأسفار إلى الشرق والمقالات التي تدور حول الشرق الأوسط في النصف الأول من القرن الماضي . وقد ساهمت الاكتشافات الأثرية الكبيرة على كل ذلك : رحلات « بلزوني » الاستكشافية في مصر ، فك العالم « شامبليون » للغز اللغة الهيروغليفية ، وحفريات « لايارد » في العراق (أصبح كتابه « نينوى وآثارها » من أكثر الكتب رواجاً في البلاد الناطقة بالانكليزية) . وبدأت الموجات المستمرة من الحجاج تنطلق نحو الأراضي المقدسة والبلاد العربية . وقد شغل الاهتمام بالحركات الدينية القديمة كالزرادشتية والصوفية العالم الأدبي : وخاصة الحركة الأدبية – الفلسفية « الترانسندنتليزم » أو « التسامي أو التعالي » التي ازدهرت في أمريكا في ولاية « نيواكلند » بين الأعوام (١٨٣٦ – ١٨٦٠) .

إن الخطوط العامة للتأثير الذي مارسته الاستشراق على أدب القرن التاسع عشر الأمريكي مرسومة على نحو واضح تماماً . لقد اهتم الأمريكيون الرومانسيون بالشرق في سبيل الشرق ذاته فكان يستطيع المرء فيه أن يهرب إلى عالم من « الغرابة » . وقد عبر « هوثورن » في « يوميات شخص متوحد » عن رغبة رومانسية نموذجية فيما يتعلق بالشرق الأدنى : « لدي توق غريب لرؤية الأهرامات . إني مدين لقارس وبلاد العرب وكل الشرق الرائع بحجة أحجها إليها وذلك بسبب حكاياها السحرية » . واستمرت الموجة الرومانسية من الاعجاب بالشرق حتى أواخر القرن التاسع عشر ،

ولكنها اختلفت على نحو جذري عن اهتمام الترانسندنتاليين الأمريكيين الذين رأوا في الأفكار الشرقية « مبدأ شقيقاً كامناً في أصل كل القربانبات » كما قال « هنري دافيد ثورو » (١٨١٧ - ١٨٦٢) في يومياته . ومع « ثورو » شارك كل من « رالف والدو إمرسون » (١٨٠٣ - ١٨٨٢) و « برنسون ألكوت » (١٧٩٩ - ١٨٨٨) في الحركة ، بينما كان « هرمان ملفيل » (١٨١٩ - ١٨٩١) غير العضو في الحركة يشاركها بحثها عن المبادئ الميتافيزيقية في الثقافة والفكر الشرقيين ، ويهتم في الوقت نفسه على نحو شديد بميزاتها اللونية والحسية .

وخلال النصف الثاني من القرن انفتح الشرق الأدنى على نحو أشد على الغرب . في عام (١٨٦٩) قوى افتتاح قناة السويس التجارة وعزز الاتصال ما بين الغرب والشرق وقد مجد الشاعر « والت ويتمان » (١٨١٩ - ١٨٩٢) هذه المناسبة في قصيدته الشهيرة « ممر إلى الهند » .

وهناك حادثة أخرى أدبية الطابع مرت دون اهتمام في البدء ، ولكنها انفجرت على نحو مدو في المجتمع الثقافي فيما بعد . لقد قام « البروفسور كاؤول » بإرسال مخطوطة رباعيات عمر الخيام التي وجدت ضمن مخطوطات فارسية في « مكتبة بودليان » إلى صديقه هاوي الفن « إدوارد فيتزجيرالد » . ورغم أن هذا قام بترجمتها (بتصرف) إلا أنه لم يجد ناشراً . وفي النهاية طبع « فيتزجيرالد » عام (١٨٥٩) مئتين وخمسين نسخة منها على نفقته الخاصة وباعها دون أن يذكر اسمه عليها ، وفي عام (١٨٦٨) أصدر طبعة موسعة . وفي ذلك العام نفسه ، قرأ « تشالرز إليوت نورتون » وهو رئيس تحرير « مجلة أمريكا الشمالية » وأستاذ في كلية الفنون الجميلة في جامعة هارفارد نسخة منها ونشر في العام الذي تلاه مراجعة لها ، وفي نهاية القرن أصبحت ترجمة « فيتزجيرالد » هوساً حقيقياً انتشر من أمريكا عائداً إلى إنكلترا . (١) ورغم أن ترجمة « فيتزجيرالد » كانت محرفة وغير دقيقة فقد سبب جمال لغتها في أن يكون لها من التأثير مالم يكن سوى لكتب قليلة جداً : لقد أثارت مخيلة القارئ الأمريكي واهتمامه في الشرق ، وقد ظهر سيل من كتب الرحلات في تلك السنوات الأخيرة من القرن . هذا وقد عاد الاهتمام بالشرق ليُصنّف بمخاضة هروبية رومانسية التمس كثير من الكتاب تحقيق غاياتهم الروحية الشخصية عن طريقها . وعلى كل حال فقد بدأ الاهتمام بآسيا الشرقية والشرق الأقصى يحل محل الاهتمام بالشرق الأوسط وخاصة مع بروز اليابان كقوة صناعية كبرى وقيام الحرب الصينية

اليابانية في (١٨٩٤ - ١٨٩٥) والحرب الروسية - اليابانية في (١٩٠٤ - ١٩٠٥) .
 ومن بين كبار الكتاب الرومانسيين المهتمين بالشرق ييز « واشنتون أيرفينغ »
 و « إدغار آلن بو » (١٨٠٩ - ١٨٤٩) غيرهما من معاصيرهما في هذا المجال .
 لقد كان « أيرفينغ » أول كاتب أمريكي يتناول على نحو واسع الثقافة والفكر العربيين
 في كتاباته ، وكجزء من تراثه هذا ترك مسرحية عنوانها « أبو حسن » (كتبت عام
 ١٨٢٣) ومن كتبه « غزو غرناطة » (١٨٢٩) و « الحمراء » (١٨٣٢) ومجلدين
 بعنوان « محمد وخلفاؤه » (١٨٤٩ - ١٨٥٠) . لقد بدأ « أيرفينغ » يعبر عن افتتانه بالشرق
 منذ حوالي (١٨٠٧ - ١٨٠٨) .

وقد تعاون هو وأخوه وصديق لهما على نشر مجلة نصف شهرية أسماها « سالماغوندي »
 وضمن أعداد هذه المجلة العشرين المتسلسلة سلسلة من الرسائل الخيالية من « مصطفى روب -
 آ - دوب كيلى خان » (٢) وهو أسير حرب طرابلسي في نيويورك إلى « عاصم هاشم »
 و « عبد الله بن الرحاب » . وقد كان الغرض طبعاً هو الهجاء الاجتماعي مفرغاً في
 شكل رسائل يكتبها رجل من الشرق إلى آخر ، ويقدم فيها آراءه في المجتمع الغربي وعاداته
 ومعتقداته . ولم تكن هذه الخيلة جديدة فقد استعملها « مونتسكيو » في كتابه « رسائل
 فارسية » قبل ذلك بحوالي مئة عام (١٧٢١) .

إن الجمهور الفرنسي الذي كان يتوجه « أيرفينغ » إليه لم يتح له أن يقرأ واحداً
 من أعماله الأولى المستوحاة من « ألف ليلة وليلة » ألا وهو مسرحية « أبو حسن » .
 فقد بقيت قرناً كاملاً بلا نشر (نشرت عام ١٩٢٥) . لقد حاول « أيرفينغ » تقديمها
 في لندن في أحد المواسم المسرحية عام (١٨٢٣) ولكن محاولته باءت بالفشل ولم يحاول
 تكرارها .

ويقول « أيرفينغ » في مقدمته للطبعة المعدلة من كتابه عن رحلاته إلى اسبانيا « الحمراء »
 إنه « قد حرص على المحافظة على الطابع المحلي واحتمال الحقيقة
 وقد حاولت وبدقة أن أصف خاصيته (قصر الحمراء) التي هي نصف اسبانية ، ونصف شرقية ،
 وذلك المزيج الذي فيه مما هو بطولي وشاعري وخيالي ، وأن أسجل التراث الملكي
 والفروسي المتعلق بأولئك الذين وطئوا ساحاته ذات مرة » (٣)
 وباللغة الرومانسية يعني « الطابع المحلي » محاولة الحفاظ على نكهة الموقع الأصلي ولكنها

تعني على وجه الخصوص أيضاً استخدام ملاحه الغربية غير المألوفة ، «أما» احتمال الحقيقة « فتعني الحقيقة الرومانسية التي لا تكمن في الموضوع ذاته بقدر ماتكمن في أحاسيس (ومخيلة) الشاعر الذي ينظر إليه . إن مارآه « أيرفينغ » في « الحمراء » كان بالضبط مقاله ، أي : « مزيج مما هو بطولي وشاعري وخيالي » والذي ليس للواقع العادي أي مكان فيه . إن كتاب « الحمراء » يمكنه أن ينضم إلى تراث الروائي الانكليزي الرومانسي « السير والتر سكوت » .

إن « أيرفينغ » يرى في كل مكان في اسبانيا طابع التأثير العربي فهو يقول : « وهكذا فإن البلد والعادات وملاح السكان نفسها لها مايتعلق بالخاصية العربية . » (ص ١٥) . إنه يعرض علينا تاريخاً لقصر الحمراء أسبغت عليه صبغة الشعر ، وهو ممتع في خطوطه العريضة بقدر ما هو غير دقيق في تفاصيله ، ولدى روايته لتاريخ الاحتلال الإسلامي لاسبانيا يأخذ « أيرفينغ » وجهة نظر المسلمين (« هنا كانت العرائش والحدائق الأنيقة ، والمقاصير الريفية والتي قاتل المغاربة قليلو الحظ من أجلها بكل تلك الشجاعة اليانسة » ص ١٢٨ - ١٢٩) . إن «الواقع» قد أضفيت عليه تلك المسحة الشعرية في الحقيقة وإلى حد أن نتقل دون وعي تقريباً من تاريخ المكان إلى الأساطير المتعلقة به ، وهي أساطير تأثر « أيرفينغ » لدى كتابتها دون شك ؛ « ألف لية وليلة » .

يعتمد « أيرفينغ » في كتابه «غزو غرناطة» على المصادر الاسبانية وعلى نحو صارم ، ونراه ينتقدها باستمرار ، (٤) وبينما يتحدث المصدر الاسباني عن الفارس المسيحي الذي يقاتل كافراً ممعماً ، وفي سبيل تحطيم الهلال ، شعار ذلك الشيء المقيت الوثني « (ص ٢١) ، فإن «أيرفينغ» يصف المسلمين على أنهم لا يقتلون نبلا عن الاسبان بل ويجعلهم أحياناً أكثر نبلا . وفي كل مكان يشير « أيرفينغ » إلى مايراه على أنه «المنافسة الشهمة بين الفرسان المسيحيين والمسلمين» والتوج ؛ « الأفعال الفردية المتصفة بالشهامة الفروسية والبسطة الكبيرة» .

إن كتاب «محمد وخلفاؤه» ينتمي كما يقول أيرفينغ في مقدمته ، إلى « سلسلة من الكتابات » خطط لها وهو في مدريد « وهي تحكي عن سيطرة العرب في اسبانيا» . (٥) إن مؤلفه التاريخي الضخم يصور حياة النبي وانتشار الاسلام . ويتهي مع توقف مد الغزو العربي . لم يكن هناك من هو أكثر إدراكاً من أيرفينغ «لحقيقة أنه ماكان يضيف شيئاً جديداً إلى الموضوع . إنه يعتمد على المصادر الاسبانية وعلى ترجمة « غائبة » لمؤلفات

مؤرخ « دمشقى » ؟ (٦) يعرفه الغرب باسم « أبو الفداء ». إن وجهة نظر « أيرفينغ » المستنبطة هي وعلى نحو شديد وجهة نظر شخص مسيحي ينتمي إلى عصره : فعندما يصف واقعة لجوء الإسلام إلى السيف للدفاع عن المعتقد ، فإنه يعتقد أن هذا يظهر « إلى أي حد مضى محمد وعلى نحو مباشر باتجاه الخطأ في تلك اللحظة التي انفصل فيها عن روح المسيحية المطبوعة على حب الخير ومساعدة المسكين والتي حاول في بادئ الأمر محاكاتها (الفصل الأول . ص ١٦٢) يبدو أن « أيرفينغ » قد نسي الحروب الصليبية . وعلى كل حال فإن عواطفه يفتح كليلها في مصلحة الناس الذين يصفهم . يقول : « هناك جو من الرومانسية المفرطة يحيط بالحوادث الواردة في هذا السرد وذلك يعود إلى شخصية العربي وولعه بالهليل الحربية والمآثر البطولية والانجازات الفردية ذات الطابع المتهور . وقد قام بعض المؤرخين الحذرين بتلطيف هذه الأمور أحياناً هذا إذا لم يغفلوها تماماً، ولكن المؤلف وجدها تنسجم مع الشعب ومع تلك العهود ، ومع سرعة في الغزو تبدو فوق حدود الاحتمال ، ولذا مال إلى تركها كما هي مع كل قوتها النابضة بالحياة (الفصل ١٥ ، الصفحة ٨) . وبما أنه لم يكن حكماً كفوفاً في هذه المسائل ، فإن عبارة « أيرفينغ » تشابه اعترافاً قنياً . وإن ما ينشده ليس الدقة بقدر ما هو ذلك الشيء الذي يقفز « فوق حدود الاحتمال » ويقدم « قوة نابضة بالحياة » . إن هذا المؤلف التاريخي المكتوب كسيرة حياة يبدو وكأنه كتاب رائع جداً فقد قال أيرفينغ (إنه كتبه بهدف أن يكون ضمن « مكتبة العائلة ») . وهاهو مقطع يبرز لنا أسلوب « أيرفينغ » الفني الحيوي والذي يتنزه كل فرصة ليقدم الأمور الغريبة والاستثنائية وكلما أمكن ذلك :

« زاد سقوط بصرى من طموح وجرأة المسلمين وراح خالد يأمل الآن بغزو دمشق هذه المدينة الشهيرة الجميلة، واحدة من أكبر وأعظم المدن الشرق، والمعروفة بأنها أقدم مدن العالم، تقع في سهل غني خصب جداً، مغشى بالبساتين والحدائق، محاط بمدرج من الجبال هي سفوح جبال لبنان. وهناك نهر أسماه القدماء بـ « كريسورويا » أو جدول الذهب يتدفق عبر هذا السهل مغذياً قنوات ومجاري مياه حدائق المدينة ونوافيرها.

إن تجارة المكان تنبئ عن غنى تربته، فالتجارة هناك بالخمر والحرير والصوف والبرقوق المجفف والزبيب والتين ذي النكهة التي لاتجاريها نكهة أخرى، وبماء الزهر والمطور. الحقول مغطاة بزهور عطرة ، هذا وقد أصبحت زهرة دمشق مشهورة في كل

أنحاء المعمورة. هذه واحدة من مدن قليلة، قليلة جداً، كانت شهيرة في الماضي ولا تزال في الحاضر تحتفظ بأثر من مسراتها القديمة. ويقول أحد المسافرين مؤخراً إن «الليون يعطر الجو لمسافة أميال حول المدينة، كما أن أشجار التين ذات أحجام هائلة، إن أشجار الرمان والبرتقال تنمو كالأدغال. هناك صوت تدفق الماء على كل يد. أتى ذهبت تسمع خريراً بخديول سريع أو جدول مليء وصامت يرافق الطريق. وعليك في أغلب الأحيان أن تعبر من مرج أخضر حي إلى آخر عن طريق مخاضة أو جسر صغير...» (الفصل ١٥ ص ٥٦-٥٧)

إن حقيقة أن «أيرفينغ» لم يزر دمشق أبداً لم تمنعه إطلاقاً من نسج مثل هذا القماش المطرز بالقصب «البروكار». لم يكن يدخل في اعتبار «أيرفينغ» مسألة أكانت دمشق تبدو هكذا أو خلافه في أيام محمد: المهم هو أنها كانت تبدو هكذا لـ «أيرفينغ». من ناحية فإن وصف هذه الدمشق القديمة - إن لم تكن الخيالية جزئياً - قد تحولت فجأة لوصف إلى دمشق كما تخيلها «أيرفينغ» في بدايات القرن التاسع عشر مدعماً بوصف مسافر معاصر، إن الجمهور الذي يخاطبه - والمستمتع بشطحات خياله الرومانسية - يجعل نفسه محسوساً من خلال اختيار الكاتب لنوع الوصف.

كانت أول مجموعة قصصية تصدر لادغار آلن بو في جزئين عام (١٨٤٠) تدعى «حكايات الفروتسك والأرابسك». وكانت كلمة «أرابسك» تعني له، كما كانت تعني لمعظم جمهرة الأمريكين آنذاك أي شيء مزخرف على نحو غريب أو يحمل ذوقاً رفيعاً: كالكتابة العربية مثلاً، ولكن ما استوحاه «بو» من الأشياء العربية لم يكن سطحياً كما قد يبدو لنا. فخلال قراءتنا لقصصه وأشعاره لا يستغرب وقوعنا على تلميحات إلى القرآن وإلى الثقافة والفكر العربيين. لكنه لا يطور هذه التلميحات إلا في القليل من كتاباته: هناك مثل واضح في قصيدة «العراف» التي كتبها في شبابه في مناسبة ظهور نجم في السماء فجأة واختفائه فجأة كذلك.

في تشرين الأول (أكتوبر) من عام (١٨٣٧) وفي مجلة «نيويورك» نشر «بو» مقالة يراجع فيها كتاب «ستيفنز» المسمى «آرابيا بيترايا» وهو كتاب رحلات في جزئين يحكي عن رحلة قام بها «ستيفنز» إلى مصر حيث زار الاسكندرية وهبط باتجاه مجرى النيل حتى وصل إلى الشلالات السفلى وعبر سيناء حتى العقبة ومن ثم أتجه شمالاً إلى القدس، وسوريا ولبنان، ثم عاد بجراً إلى الاسكندرية. هذا ويمثل كتاب «ستيفنز» واحداً من عديد من الكتب التي حكمت عن الرحلات والتي ظهرت في ذلك الوقت: ومن

أبرزها كتب كل من « هارمر » و « تشاردين » و « بوكوك » و « شاتو بريان » و « لامارتين » و « بور كاهارد » . ويمكن للقائمة أن تمضي طويلاً طويلاً . وقد ظهر قبل كتاب « ستيفنز » كتاب آخر أبدى « بو » فيه اهتماماً خاصاً ، وأشار إليه ، ألا وهو كتاب « راسل » المسمى « التاريخ الطبيعي لخلب » . لقد توسعت معرفة الجمهور الأمريكي بالشرق عن طريق تلك الرحالة . وقد فرضت كما قال « بو » بسبب دوافع مختلفة :

« الحماسة المسيحية ، المغامرة العسكرية ، حب الكسب وحب العلم » .

إن البرهان على أن « بو » لم يكن يهتم بالوجود المسيحي في الشرق الأدنى فحسب بل بالثقافة والفكر العربيين أيضاً هو قصته الشديدة الظرف وإن تكن ليست من قصصه أيضاً هو قصته الشديدة الظرف أيضاً وإن تكن ليست من قصصه الهامة والتي عنوانها « الحكاية الثانية بعد الألف لشهرزاد » . لقد تخاذل الكثير من الكتاب الغربيين أمام إغراء الإضافة إلى « ألف ليلة وليلة » ، ولكن القليل منهم تقدم نحو ذلك بجرأة « بو » . إنه يبدأ مدعيًا بأنه اكتشف نصاً شرقياً مجهولاً بعض الشيء ، وعنوانه « Tell me now Is it so or not » (v) وهو يكشف كيف أن عالم الأدب قد أخطأ حين ظن أن ألف ليلة وليلة انتهت بتلك الطريقة ، فرغم أن الرواية المقبولة تقول إن شهرزاد تنتصر في النهاية عن طريق جعل الملك شهريار يريح ملكته من قسمه على أن يضحى بعداء جديدة كل ليلة ، فإن حكاية « Is it so or not » تكشف لنا النهاية الحقيقية ، إن شهرزاد التي لم تكن تستطيع مغالبة الكلام ، ورغم أنها تحررت من التهديد بالموت أصرت على إلحاق تمة بقصص السندباد كانت قد أسقطتها سابقاً ، وأخيراً ينفذ صبر الملك من حديث شهرزاد المتواصل ويحكم عليها بالمصير ذاته الذي كان قد سبق لها وتجنبتة : وهذه نهاية كئيبة وشاعرية وتناسب التراث الرومانسي تماماً .

لم يكن « بو » الكاتب الكبير الوحيد في القرن الماضي الذي أغوته فكرة أن يضيف لسته الخاصة إلى حكايا شهرزاد الرائعة . وإذا تجاهلنا التسلسل التاريخي هنا فيما كاننا أن نقفز إلى صيف عام (١٨٨٣) ، ذلك الصيف نفسه الذي أنهى فيه « سامويل ل . كلمنس » (١٨٣٥ - ١٩١٠) والمعروف عالمياً بـ « مارك توين » روايته الرائعة « هاكليبري فين » لم يستطع « توين » أيضاً مغالبة نفسه من محاولة الانشغال بكتابة نهاية لألف ليلة وليلة . في ذلك الصيف أنهى حكاية قصيرة مزينة بـ (١٣١) صورة من رسم يده وعنوانها « الليلة الثانية بعد الألف » .

و حين أنهى « توين » هذه الحكاية أرسلها إلى ناشره في « بوسطن » الذي أعطاها بدوره إلى الناقد « ويليام وين هاويز » لإبداء رأيه . وفي رسالة إلى « توين » يصف « هاويز » افتتاحية الحكاية على أنها « أكثر ما كتبت مدعاة للضحك » ، ولكن اسهاب شهرزاد الذي قدره و جلله « توين » أضجر « هاويز » بقدر ما أضجر الملك شهريار .

لم ينشر « توين » حكاياته و بقيت كخطوطة حتى عام (١٩٦٧) حين ظهرت ضمن مجموعة من أعماله عنوانها : « مقاطع هجائية و كاريكاتورية » . لقد كان نقد « هاويز » نقداً يتصف بالحكمة . فبعض المقاطع الشديدة الإضحاك في الحكاية لا تكاد تتوازن مع المقاطع الطويلة إلى حد الإملال ، هذا و تصف الفقرة الافتتاحية نهاية الألف حكاية و حكاية ، و عندما يودع الملك شهريار شهرزاد التي سترسل إلى الجلاد تقول للملك إن لديها حكاية جديدة . و يؤجل الملك شهريار - الفضولي أبداً - الإعدام و تقص شهرزاد حكايتها . بالطبع ، لا تلتزم معالجة « توين » بالأصل العربي إلا على نحو تهكمي و ذلك من خلال سخريته المتحررة من ضعف الملك شهريار تجاه الحكايا و ذكاء شهرزاد ، كما و تلتزم ببعض التفاصيل كصنيع أسلوب الحديث و المخاطبة و التلميحات العديدة إلى ألقاب لا يد و أنها قد دغدغت أحاسيس « توين » و أمتعت دون شك قراءة الأمريكيين الفضوليين و العاملين .

أما نهاية الحكاية ، وهي متخيلة على نحو رائع ، فجديرة بكاتب ك « توين » يتميز بحب الاختراعات العجيبة . تفوق شهرزاد على الجلاد فيجلب جلاد آخر يصرخ في وجهه الملك الساخط : « خذ هذه المرأة المتعبة و اقطع ثلاثين ياردة من لسانها ثم اشبقها بما قطعته . » و بينما يجري جر شهرزاد إلى الخارج تذكر شهرزاد تفصيلاً لم تذكره سابقاً فيحثها الملك على الاستمرار في القص . و تستمر و تستمر و تستمر . و يموت الجلاد الجديد « حزناً » كما يقول « توين » و يتابع قائلاً : « و يموت الملك شهريار أيضاً » . و لكن شهرزاد الجميلة تستمر في قص حكاياتها حتى يموت (١٠٩٥) ملكاً و هم يستمعون إليها . ثم و بعد أن تشعر بأنها قد انتقمت لأخواتها المسكينات تصمت فجأة .

في بعض الأحيان شعر كثير من الكتاب الأمريكيين البارزين في القرن التاسع عشر بالحاجة إلى تزيين أعمالهم بموتيفات من الشرق الأدنى . و إذا أخذنا « واشنطن إيرفينغ » جانياً لانيجد كاتباً أمريكياً بارزاً من القرن التاسع عشر تأثر على نحو عميق بالشرق الأوسط ك « هرمان ملفيل » . إن التلميحات الشرقية تتخلل خلقية أعمال « ملفيل » ليس

كزخرفة مصطنعة ولكن كجزء لا يتجزأ من رؤيته الفلسفية والفنية . ومنذ شبابه تعرف « ملفيل » على ألف ليلة وليلة . وفي « شطايا » التي كتبها وهو بعد مراهق يقتبس « ملفيل » على نحو موسع من قراءاته هذه ويشير إليها على نحو واضح .

إن افتتاح « ملفيل » بالشرق الأدنى بلغ حداً فاق كل معاصريه من الكتاب وحتى قبل أن يزور الشرق تسلل هذا إلى تخيلاته . وفي رائعته الروائية « مويي ديك » (١٨٥١) يلعب هذا دوراً هاماً . ففي عامي (١٨٥٦ - ١٨٥٧) سافر « ملفيل » إلى أوروبا وقرقيا ومصر وفلسطين . وأن يسافر كاتب إلى الشرق الأدنى في أيام « ملفيل » كان في وقتها « سمة العصر بقدر ما أصبح المنفى الأوربي بعد نصف قرن سمة لعصر آخر وذلك بالنسبة للمغتربين الأمريكيين . » (٨) (قام « ثاكري » برحلته عام ١٨٤٤ وقابله « ملفيل » عام ١٨٥٥ وهو العام الذي انطلق فيه نحو الشرق الأوسط هو نفسه) .

وبتأثير من رحلة « ملفيل » جاء الكتاب الموجز « رحلة عبر المضائق » ١٨٥٦ - ١٨٥٧ والذي دعا « فنكلشتاين » بأنه « سجل لرؤيا شاملة تندمج وتتوحد فيها الخطوط الكفافية للواقع الخارجي والداخلي » (ص ٤) . وكما في أعماله الروائية فإن وصف « ملفيل » لما رآه يسيطر على نحو حيوي ومن خلال التباين الشديد . إنه يصف القاهرة كما يلي : « إنها تبدو وكأنها كشك للبيع أو كسوق بائوليميو : إنها حفلة تنكرية كبيرة بطلها الموت » . (٩) إن عينيه تركزان على السحارات الضيقة المعتمة ويمس به « بتجاور الصحراء والخضرة ، الروعة والقذارة ، الحزن والمرح » (ص ٥٦٥) .

ولكن الذي ترك أكبر أثر على ملفيل من كل مشاهدته في الشرق الأدنى كان الأهرامات . إن لغته تستسلم للتجريدات المليئة بالخشبة : « لا شيء في الطبيعة يمنحنا مثل هذه الفكرة عن الضخامة » هكذا يقول في الصفحة (٥٦٦) . إنه يصف زوار مصر قائلا : « إنهم ليشعرون بضيق الصدر أمام ضخامة وغموض الأهرامات » . (ص ٥٦٦) . يقول في موضع آخر إنها « تدهلك ببساطتها » ص (٥٦٧) . إن « ملفيل » يرى الأهرامات على أنها تشارك في نوع من العناصرية الجبارة . إنه يرى فيها وفيما حولها لعبة قوى الحياة الأساسية ، يقول : « خط من الصحراء والخضرة ، بسيط كأنه الخط الفاصل ما بين الخير والشر . إنه تصادم فوري لعناصر غريبة عن بعضها » . (ص ٥٦٧) . ويضيف قائلا : إن الأهرامات : « دفاع ضد الصحراء » .

ومن مصر سافر « ملفيل » إلى فلسطين . إن وصفه للمشاهد الطبيعية تترج بصور يعمها

السواد والبوار والموت والشيطانية . كما أن وصفه للقدس ومنطقة البحر الميت يشابه مذكرات عن رحلة إلى أرض مرعبة ليس فيها سوى الرماد والصخور .

وإننا لنجد الأعمال التالية على كتابه « رحلة عبر المضايق » وقد تأثرت بانطباعاته ألا وهو رواية « موي ديك » التي كتبت قبل ذلك بخمسة أعوام . إن الرواية تصف المطاردة الجحونية إلى حد الاستحواذ حوت أبيض كبير وذلك من قبل سفينة تحوي « نيو انكلندية » يقودها « آهاب » القبطان الذي سبق له وفقد ساقه في محاولته صيد ذلك الحوت نفسه . إننا لنجد في صورها وخيالها القوي نفسها التي كان ملفيل سيراهها فعالة في مصر ، خاصة بين الأهرامات . لقد أراد ملفيل لروايته العظيمة أن تكون « نظرية كاملة عن السماء والأرض ورسالة باطنية حول فن الوصول إلى الحقيقة ... » . إن موي ديك : « قصة خرافية حول مغامرات الإنسان الكونية » كما قال الناقد « شرمان بول » (١٠) . وفي ذلك الكون ينتصب الحوت كما الأهرامات . إن « إسماعيل » - الذي يراقب الإنسان والحوت - يشبه « ملفيل » المنبوذ الحزين الذي سيتجول بين الأهرامات بعد خمسة أعوام ، وهو مروع ، متأمل ، ومضطرب ، فهو شاهد على ثوران ماهو عادي . إن الإلماعات إلى الأهرامات في « موي ديك » ليست مجانية . إن الصور الأهرامية شديدة الأهمية في الرواية .

سأذكر بضع أمثلة فقط : لدى وصفه الرأس الهائل لحوت العنبر يتحدث الراوي عن « صمته الأهرامي » ويصرح بأنه لوعرف المصريون الحوت لألوه . إن التخضعات على جبين الحوت رموز لا يمكن حلها . ويقول الراوي : « لقد حل شامبليون الرموز الهيروغليمية الجرائمية المتخضعة . ولكن ليس هناك من شامبليون لحل هيروغليفيات وجه كل إنسان وكل كائن . » كيف يستطيع « إسماعيل أن يقرأ اللغة الكلدانية المرعبة في جبهة حوت العنبر ؟ » وهكذا نرى أن صورة الحوت هي صورة مخلوق ذي معنى شديد الغور . وفي العالم المصغر لمسامك « رأس كود » وحيث يعد الحيتان وفقاً لبراميل زيت الحوت ، فإن الحوت عبارة عن كينونة لا يمكن اختراها ، إنه إله حقيقي مسجل - كما يخبرنا ملفيل - على اللوائح المصرية في المعبد الكبير في دندرة ومدموغ على الحجر الكلسي ما قبل الآدمي . كما أن « جون ليو » وهو رحالة من البربر ، كما يقول ملفيل فيما بعد ، أكد وجود « معبد صنعت عوارضه وأعمدته من عظام الحوت . . . » (ص ٣٩٦) . « كما أن مؤرخيهم يؤكدون بأن نبياً تنبأ بظهور محمد قدم من هذا المعبد ،

والبعض منهم لا يؤمن تماماً أن النبي يونس قد رماه الخوت عند أساس المعبد . (ص ٣٩٦ - ٣٩٧) . لقد أصبح الخوت بالنسبة للمفيل كما هو الأهرام رمزاً للكون الغامض الذي يجابهه كل الناس ، والذي يجمعهم معاً بطريقة رمزية وجبرية : كما يجز « آهاب » إلى موت مائي في آخر الرواية وقد علق بخيوط الحربون التي كانت تربطه بالخوت الأبيض العظيم .

إن الصور الأهرامية والتلميحيات إلى حضارات الشرق الأوسط الماضية والحاضرة كثيرة في أعمال « ملفيل » : ففي رواية « تايي » وروايات أخرى يلعب بصور وخيالات الكشافة الإيطالي الذي مارس استكشافاته في مصر « جيوفاني باتيستا بلزوني » . إن الصور المصرية والآشورية ترد في أعمال « ملفيل » كـ « ماردي » و « بارثلي » و « بينيتو سيرونو » و « بيلي بد » وكذلك في « موي ديك » . ويدخل الإسلام أيضاً أعمال « ملفيل » . وقد جرى التلميح إلى أن وصف « ملفيل » لقوة « آهاب » الهائلة وتصميمه قد اعتمدت على وصف المؤرخ الانكليزي « توماس كارلايل » للنبي محمد في كتابه : « أبطال ، عبادة البطل ، والبطولي في التاريخ » عام (١٨٤١) . هذا ويشير « ملفيل » إلى محمد في مناسبات عدة ، كما أننا نجد صوراً إسلامية في إلماعته إلى رمضان والحج إلى مكة ، والكعبة وغيرها . هذا وتتركز معظم هذه الصور المتباينة التي تعالج الشرق الأوسط كأجل ما يكون في : « كلاريل ، قصيدة وحج إلى الأراضي المقدسة » التي كتبها « ملفيل » عام (١٨٧٦) وقد استوحاها من زيارته السابقة إلى تلك المنطقة .

إن « ملفيل » مثله مثل « أيرفينغ » قد وجد الثقافة والفكر العربيين ملائمين لطبيعته فوصف بلغة الإعجاب سلوك العرب وذلك في يومياته . وفي محاضراته بعد عودته قارن شهامة العرب مع ندالة الغربيين ، والروح الإنسانية المتنورة للخليفة عمر مع الأفعال الطمجة للصليبيين . لقد رأى في الإسلام روحانية تتباين مع مادية الغرب .

ومنذ ظهور قصيدة ملفيل الطويلة « كلاريل » عام (١٨٧٦) وحتى نهاية القرن - كما أشرنا سابقاً - فإن موجة الاهتمام بالشرق الأدنى راحت تشتت وتقوى على نحو لم يعرف له مثيل وذلك لفترة من الفترات ، ولكنها بدأت في آخر الأمر تضعف وذلك مع إعادة إحياء الاهتمام بآسيا الشرقية والشرق الأقصى . وعلى العكس من ذلك استمر الأدب الأوربي يتمتع من ثيمات شال أفريقيا والشرق الأدنى مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الجديد : وهذا واضح في أعمال كـ « شيخ الشرق » و « إلى المغرب » و « نحو

أصفهان « للكاتب « بيبولوتي » ، و « الحج » (١٨٩٩) و « اللا أخلاق في » (١٩٠٢)
 لأندرية جيد . وكذلك في رواية « توماس مان » المسماة « يوسف وإخوته » (١٩٣٣ -
 ١٩٤٤) . و في العالم الناطق بالانكليزية سيظهر عمل هام هو « أعمدة الحكمة السبعة »
 ل « ت . إي . لورنس » الذي طبع طبعة خاصة عام (١٩٢٦) . ولكن لن يبرز مؤلفون
 كبار في الأدب الأمريكي في الجزء الأول من القرن العشرين يتبعون خطى من سبقهم في
 القرن الماضي عن طريق دمج ثقافة وفكر الشرق الأدنى والحضارة العربية في أعمالهم
 وبأسلوب ذي مغزى . (١١) وفي هذا الصدد علينا أن نتنظر ظهور رواية « السماء
 الواقعية » عام (١٩٤٩) للكاتب « بول بولتز » .

هذا وقد انبعث الاهتمام بثقافة وفكر الشرق الأدنى ، على كل حال ، في العشرينات
 من هذا القرن بين عامة الجمهور في أمريكا . وقد لعبت حادثة بعينها دوراً كبيراً في هذا ،
 ألا وهي اكتشاف قبر توت عنخ آمون عام ١٩١٢ (وثائق البحر الميت سيجري اكتشافها
 عام ١٩٤٧) . كما كانت هناك واقعة أشد علاقة بالأدب الأوهي نشاط جبران خليل
 جبران والكتاب السوريين - الأمريكيين الذين التفوا من حوله في الولايات المتحدة .

جاء جبران خليل جبران (١٨٨٣ - ١٩٣١) مع عائلته إلى الولايات المتحدة
 وعمره (١٢) عاماً واستقر في بوسطن . وقد عاش طوال فترة حياته - عدا عشرين عاماً منها -
 في الولايات المتحدة ، إذ أنه عاد إلى بيروت ليدرس في « مدرسة الحكمة » حيث نال
 شهادة البكالوريا ، كما قضى بضع فترات قصيرة خارج الولايات المتحدة كما حدث
 لدى ذهابه إلى باريس لدراسة الفن على يدي الفنان « أوغوست رودان » .

في عام (١٩٢٠) تجمع جبران مع عدة شعراء وكتاب عرب آخرين في نيويورك
 وقرروا العمل معاً على تحديث الأدب العربي . لقد شكلوا نادياً للقلم أو « الرابطة القلمية » .
 كان هناك سبعة آخرون مع جبران : عبد المسيح حداد ، فدره حداد ، إلياس عطا الله ،
 وليام كاتسغليس ، نسيب عريضة ، رشيد أيوب وميخائيل نعيمة . إن معالجة مدى
 نجاح الرابطة « يأخذنا بعيداً عن إطار موضوعنا ، فقد شدد أعضاؤها على الأدب العربي ،
 ولكنها تكشف عاملاً هاماً مؤثراً كان يفعل فعله في الولايات المتحدة . لا يحتاج المرء سوى
 إلى نظرة واحدة إلى رفوف الكتب في مكتبات الولايات المتحدة ليكتشف أن جبران مازال
 يحقق أفضل المبيعات (a best seller) وخاصة كتابه « النبي » الذي نشر

عام (١٩٢٣) ، والذي بيع منه مليون نسخة حتى عام (١٩٥٧) . لقد امتد تأثير جبران إلى ما بعد موته عام (١٩٣١) بفترة طويلة (١٢) .
كتب ميخائيل نعيمة مرة يقول :

«لكم تحدثت إلى اساتذة من جامعة هارفارد وأحسست أني كأنما أتحدث إلى اساتذة من الأزهر! ولكم تحدثت إلى سيدات من بوسطن وسمعتهن يقلن أشياء اعتدت سماعها من نسوة عجائز جاهلات بسيطات في سوريا!
الحياة هي الحياة يامخائيل ، إنها تعبر عن نفسها في قرى لبنان كما في مدينة بوسطن أو نيويورك أو سان فرانسيسكو .» (١٣) .

هذه الكلمات تصف الجزء الأول من القرن العشرين على كل حال ، وقد كانت الحياة الأمريكية تتغير بسرعة بسبب ازدياد السكان والإنتاج وعمليات التصنيع الشديدة الحديثة . ومع مضي الزمن اكتشف جبران ونعيمة أن هناك تناقضاً متنامياً بين الثقافة الأمريكية وطريقة الحياة القديمة الأيسر التي كانوا يتذكرونها من طفولتهما في الشرق الأوسط . وفي هذا الاختلاف تكمن دون شك وإلى حد كبير الجاذبية التي وجدها الأمريكيون في كتابات جبران والثقافة العربية . وكما قال أحد النقاد الأمريكيين :

« لقد حافظ العرب - رغم قرون من الاضطرابات السياسية الداخلية والتدخل الاجنبي - على شخصيتهم الفردية القوية بل وهذبوها . وبينما كان العالم الغربي ينشد الحلول العملية لمشاكله من خلال العلم ، فإن الشعوب المختلفة التي تشكل العالم الناطق بالعربية كانت ستفضل أن تنظر إلى الحياة بلغة الفلسفة والشعر » (١٤) .

هذا يفسر إلى حد معقول السبب الذي جعل « بول باولز » يتجذب إلى ذلك الحد نحو البلدان العربية ، وخاصة شمال أفريقيا ، وأن يستعملها كخلفية لمعظم كتاباته وذلك منذ ظهور رواية « السماء الواقية » عام (١٩٤٩) . لقد سافر « باولز » الذي ولد في مدينة نيويورك عام (١٩١١) كثيراً في بلدان العالم الثالث وذلك قبل استقراره في طنجة حيث اشترى منزلاً . إن رواياته ومجموعاته القصصية التي تعالج شمال أفريقيا بالإضافة إلى « السماء الواقية » ، هي : « الطريدة الرقيقة » و « دعه يخرس مكانته » و « منزل العنكبوت » و « عالياً فوق العالم » و « زمن الصداقة » . وقد ترجم أيضاً عن اللهجة المغربية حكايا شفهية أخذها عن روايتين هما : ادريس بن حامد شرحاوي (حياة مليحة بالثقوب ١٩٦٤) ومحمد مريوط (الحب مع شعرات قليلة ١٩٦٨) . كما قام بالإضافة

إلى ذلك بتجميع واحدة من أوسع المجموعات المسجلة للموسيقى المغربية في العالم كله ، كما أنه معروف بمؤلفاته الموسيقية الخاصة به . ولكن أفضل عمل قام به « باولز » كان روايته « السماء الواقية » .

ولكن رواية « باولز » هذه تشبه إلى حد كبير روايات « ألبير كامو » إذ أن كلا الكاتبين مدينان لمحلية شمال أفريقيا ولثيمات الوجودية . والقصة تتمركز حول رجل وامرأة أمريكيين هما « بورت مورسي » وزوجته « كيت » . وهذان يسافران إلى شمال أفريقيا بعد الحرب العالمية الثانية . يتوغلان في الصحراء يبحثان عما لا يعرفان وحياتهما تنهار شيئاً فشيئاً . يموت الزوج من الحمى التيفية في مركز عسكري فرنسي . أما الزوجة فتنتضم إلى قافلة تعبر الصحراء وتصبح عشيقة لتاجر عربي شاب وتنسى نفسها في حمى الملهذات الجنسية . ثم تهرب بعد فترة ولكن السلطات تريد إعادتها إلى أمريكا ، لكنها تخدعها وتندفع بسرعة نحو الحلي العربي من إحدى المدن المغربية .

كما في روايات « كامو » فإن شخصيات « باولز » تكشف عن انعدام القدرة نفسها على إيجاد طريق في الحياة . إنها تحاول ملء فراغات حياتها عن طريق السفر . هذه الشخصيات تفتتها المشاهد الطبيعية والسماء وكأنها ستحميهم فعلا من اللامغزى . بالنسبة إلى « بورت مورسي » : « كان المشهد الطبيعي أمامه هناك ، وكان يشعر أكثر من أي وقت مضى بأنه لن يستطيع أن يبلغه . كانت الصخور في كل مكان وكذلك السماء ، على استعداد لخله من تبعاته ، ولكنه كان يحمل العائق معه وعلى الدوام . » (ص ١٦٨) . إنه لا يستطيع ان ينتمي إلى العالم الخارجي ، ولا حتى إلى رفاقه في الإنسانية . في عالم كهذا كيف يمكن للسماء أن « تقي » الشخصيات ؟ إنها تتحول بدلا عن ذلك إلى رمز لفشلهم . أما « كيت » فتحدث فيها بألم ، وهي تخشى أنه في أية لحظة « قد يحدث الشرخ ، وتطير الحواف وينكشف الشدق المائل الاتساع . » (ص ٣١٢) . لو أن السماء انشطرت لكان ذلك كي يريا في كل هول ضخامتها عشيبة حياتهما .

« السماء الواقية » رواية تقدم وجهة نظر كئيبة عن الوجود . إن « باولز » الذي كان شاباً أيام « الكساد الاقتصادي » في الثلاثينات ، وشاهداً على فوضى الحرب العالمية الثانية يوافق ما بين المشاهد الطبيعية الشمال أفريقية والمشاعر التي تواجهت لدى جيله : نوع

معين من التشاؤم واليأس . إن الخلفية هامة إلى حد كبير ، فالزوجان « مورسي » يقدمان إلى شمال أفريقية تجنباً لخرائب أوروبا . إنهما يخلفان حياة نشيطة في عالم صناعي مزدهر ليسافرا إلى الصحراء حيث يواجهان أكثر القوى بدائية كمنصر : السماء والأرض . وعلى عكس شخصيات « بولز » الغربية فإن الشمال أفريقيين يعيشون مع السماء ويتكيفون مع نسوة الطبيعة : كالتقوافل العربية المسافرة عبر الصحراء. بالنسبة لهؤلاء السماء كالموت واقعة من وقائع الحياة . وإذا ما فرنا تصرف « كيت » في نهاية الرواية كعودة اندفاعية إلى المجتمع العربي فذاك سيكون سببه أنها وجدت أخيراً طريقة للتغلب على المشكلات ، مجتمعاً أو شعباً يمكنه أن يحميها على نحو لا يستطيعه السماء . إن الفقرة الأخيرة تصف تراماً مليئاً بالعمال المنتهجين نحو الحلي العربي من المدينة ، إن هذا المشهد يقحم شعوراً صغيراً بالتشاؤل ولكن ابتذال الوجود العادي يقدم الجواب على الأمل الوجودي الذي تشعر به أسرة « مورسي » . وكأنما يراد أن يقال إن على المرء أن يقبل بالوجود دون أخذ ورد وألا يتأمل في معناه .

ورغم أهمية « السماء الواقية » كأول رواية وجودية أمريكية هامة (وجزئياً بسبب هذه الحقيقة) فإن هذه الرواية كأعمال « بولز » الأخرى الأولى تفشل في الولوج إلى الشخصيات العربية . فهي - كالخلفية - تشكل الستارة التي توضع في مؤخرة الخشبة والتي تجري عليها دراما الزوجين الغربيين ، ولكنه في أعماله التي كتبت فيما بعد مثل : « زمن الصداقة » و « منزل العنكبوت » يجاهد « بولز » لفهم العرب وحياتهم وطريقة تفكيرهم . في « زمن الصداقة » نجد امرأة سويسرية في منتصف العمر تحاول - خلال حرب التحرير الجزائرية - مصادقة شاب عربي . خلال فترة فصول صداقتهما بدأت تكتشف أنه يشبهها كثيراً ، ورغم أنها كانت تعرف أنه لم يكن كذلك يوم تقابلا أول مرة . والآن راحت ترى الغرور والخطير الكامن في قلب نزوتها الخيالية : لقد افترضت أن علاقته بها كانت نوعاً لصالحه على نحو مطلق ، وأنه كان يمر بعملية تحسن وتطور حتمية نتيجة لتعرفه بها . وفي أوج رغبتها في رؤيته يتغير . بدأت تنسى حقيقة سليمان « (ص ٢٦) . لقد تجل خطؤها في أنها لم تقبل سليمان ضمن شروطه هو . لقد بدأ « بولز » كالمرأة السويسرية يهتم بالعالم العربي بذاته ولأجله .

ولقد استوحيت قلة من الكتاب الأمريكيين الآخرين من ثيمات شمال أفريقيا والشرق الأوسط : مثلاً الشاعر « و . س . ميروين » الذي عالج ثيمات صحراوية في قصائده كقصيدة « الحمل » كما أنه ترجم شعر « القبيلة » . (١٥)

إذا استثنينا هذه الأمثلة وكتب المغامرات التي اعتمدت العالم العربي كخلفية مليئة بالغراية ، لا نجد كاتباً أمريكياً معاصراً ومهما استوحى من الثقافة والفكر العربيين سوى « جون بارث » وهو بالفعل واحد من أهم الروائيين الأمريكيين المعاصرين ، وقد كرس « جون بارث » كل جزء من أجزاء كتابه « كيميرا » (١٦) المنشور عام (١٩٧٢) إلى ثلاثة أعمال رئيسية من الأدب العالمي : ألف ليلة وليلة . وأسطورة « بيرسيوس » الذي ذبح « ميدوزا » و « بيلبروفون » الذي دجن الحصان المنجح « بيغاسوس » .

إن الجزء الأول هو الذي يهمننا هنا . إنه يدعى « دنيازاد » وهي الأخت الصغرى لشهرزاد. إن حكاية « بارث » خيالية وممتعة . إنه يصف لنا كيف أن شهرزاد قد نفذزادها من الحكايا التي تقصها على الملك شهريار . وبينما هي تعبت بريشة كتابة ، يظهر جني يصدف أنه كاتب أمريكي من القرن العشرين وقد كان في اللحظة نفسها قد بدأ يكتب حكاية ما ، وهذا يروح يقص على شهرزاد حكايات من نسخته هو عن ألف ليلة وليلة وهو كتابه المفضل . وهنا نجد أمامنا حديثاً ممتعاً يتبادل كل من كاتب أمريكي وشهرزاد . إنهما يناقشان القصص التي ستروى ، والتقنيات وطريقة التقديم ويتبادلان الحديث حول تفاصيل حياتهما : حياة شهرزاد وأختها في قصر الملك شهريار وحياة الكاتب الذي يعيش بالقرب من مستنقع في ولاية « ماريلاند » . وفي النهاية تتزوج شهرزاد الملك شهريار أما دنيازاد فتتزوج من الشاب « شاه زمان » . أما الكاتب الجني فيعود إلى خطيبته في « ماريلاند » .

ومع « بارث » تأتي إلى نهاية عرضنا لتأثير الثقافة والفكر العربيين على الأدب الأمريكي منذ عام (١٨٠٠) . هذا التأثير لم يصل في هذا القرن إلى الأبعاد التي وصلها في القرن الماضي . ولكن منذ الحرب العالمية الثانية ومع التفاعل المتزايد بين العالم العربي والولايات المتحدة فإن الكتاب الأمريكيين يبدوون وكأنهم يتوجهون على نحو متزايد نحو البلدان العربية كصدر هام من مصادر المعرفة والوحي .

ترجمة توفيق الأسدي

الحواشي

- (١) انظر مقدمة كتاب «رباعيات عمر الخيام» (لندن جمعية فوليو ١٩٧٠).
- (٢) لقد قصد أن يكون الاسم هزلياً. إن «روب - آ - دوب» هي جزئياً كلمة لاسمى لهاوارد في نشيد للاطفال يبدأ كما يلي: «روب - آ - دوب/ ثلاثة رجال في بانيو...» .
- (٣) «الأعمال الكاملة لأيرفينغ، الحمراء، الجزء الخامس» (نيويورك: أبناء ج.ب بوتنام، ١٨٨٢، طبعة دجيوفري كريون).
- (٤) رغم أن «أيرفينغ» لم يكن خبيراً بالعربية إلا أن يومياته تؤكد حقيقة أنه درسها في مرحلة من المراحل.
- (٥) «أعمال أيرفينغ الكاملة» الأجزاء (١٤ - ١٥) الطبعة المذكورة اعلاه.
- (٦) يبدو أن الكاتب قد أخطأ هنا فأبو الفداء حموي كما هو معروف. (المترجم).
- (٧) العبارة الانكليزية «Tell me now. Is it so or not ?» وتعني بالعربية: «قل لي الآن. أليس الأمر كذلك أم لا؟» لابد أن تكون واضحة في هذا العنوان.
- (٨) انظر كتاب د. م. فينكلشتاين «شقيقات ملفيل» (نيويورك، كتب أوكناغون ١٩٧١) ص ٢٦٢. لقد وجدت هذا الكتاب شديد الفائدة في مجال دراسة تأثير الشرق على أعمال ملفيل.
- (٩) انظر كتاب «ملفيل للجب» الذي أشرف على إصداره «دجي ليدا» (نيويورك، مطابع الفاينكنغ ١٩٥٢) ص (٥٦٤)
- (١٠) انظر إلى التقديم لرواية «موي ديك» (نشر «إفري مان لايرري» في لندن ونيويورك ١٩٦٨) ص (٧).
- (١١) استغني الأمثلة المتفرقة حيث كان بعض الشعراء قد عالجوا مواضيع عربية مثل «فانشيل ليندي» في قصيدته «علاء الدين والخي» المنشورة ضمن مجموعة «في الكونفو وقصائد أخرى» ١٩٢٤. إن مثل هذا الاهتمام لم يتعزز أو يستمر.

(١٢) ولقد ترجمت أعمال جبران الأخرى إلى الانكليزية أو كتبت أصلاً بالانكليزية ومنها: «الأجنحة المتكسرة» و«عراس المروج» و«المواكب» و«الأرواح المتمردة» وغيرها. وهناك كتاب عرب آخرون جرت ترجمة أعمالهم مؤخراً إلى العربية بما فيهم توفيق الحكيم: «مناهة العدالة» وطه حسين «الأيام» وفتحي غانم «الرجل الذي فقد ظله».

(١٣) انظر كتاب ميخائيل نعيمة «خليل جبران سيرة حياة» (نيويورك المكتبة الفلسفية ١٩٥٠) ص (٢٤١)

(١٤) أنثوني ر. فريس، مقدمة إلى «خليل جبران، صورة ذاتية» (نيويورك مطابع سيتادل ١٩٥٩) ص (١٠)

(١٥) لقد استوحى بعض الشعراء ثيماتهم من الشرق المسيحي مثل «الاس ستيفنز» ولكن بالنسبة للعالم العربي بقي الشعر الأميركي المعاصر صامتاً تقريباً تجاهه.

(١٦) «كيميرا» وحش من الأساطير اليونانية له رأس أسد وجسم ماعز وذنب أفعى. وكان يعتقد أنه ينثف ناراً من فمه. (المترجم)

صدر حديثاً

من وزارة الثقافة والإرشاد القومي

الثقافة والالتزام

الهوة بين الأجيال

ترجمة

عبي الدين عبد الصمد

تأليف

مرغريت ميد

صدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

ظهور الكتاب

ترجمة

محمد سميح السيد

تأليف

لوسيان فالز

وهنري - جان مارتان

صدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

كتاب العرب القومي

تأليف : اسماعيل المرقي

صدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

الفناء الابدي دراسات ونصوص

تأليف : خالد محيي الدين البرادعي

القسم الثاني

• أعلام

غوته والأدب العربي

د. أحمد الحمو

يعود الفضل في لقاء غوته مع الأدب العربي إلى المستشرق النمساوي «يوزف فون هامر - بورغشتال» الذي نقل إلى اللغة الألمانية الكثير من عيون الأدب العربي كما وضع عدة كتب في هذا المجال نذكر منها كتاب «تاريخ الأدب العربي» وكتاب «كنوز الشرق» الذي قصد به كما أوضح في مقدمته أن يضم كل شيء «يأتي من الشرق أو له علاقة به. هنا يلتقي كل شيء في الشرق يرنو إلى الغرب وكل شيء في الغرب يرنو إلى الشرق». وفي عمله هذا كان فون هامر - بورغشتال مدفوعاً بفكرة رومانسية عن الأدب مفادها أن الأدب مرآة لما اسماه الرومانسيون «روح الشعب». لذلك فقد كتب في ختام كتابه «تاريخ الامبراطورية العثمانية» بأن «أدب شعب من الشعوب هو أصدق مرآة لروحه ووجدانه وعبقريته وشخصيته وثقافته وأخلاقه ودينه...». ومن هذا المنطلق بالذات اهتم الادباء الرومانسيون بأداب الشعوب المختلفة والشعوب الشرقية على وجه الخصوص.

يصنف كثير من مؤرخي الأدب الألماني الشاعر غوته في عداد الشعراء الرومانسيين اعتباراً من سنة ١٨٠٥ بل ويعتبرونه أيضاً مؤسس الحركة الإبداعية في ألمانيا قبل الأخوة «شليغل». والحقيقة أن تحول غوته من مرحلة أدب الكلاسيك إلى أدب الرومانتيك يعود بالدرجة الأولى إلى لقاءه مع الأدب العربي والأدب الفارسي مثلاً ببعض شعراء الجاهلية (تأبط شراً) وبعض الشعراء العباسيين أمثال المتنبي وأخيراً بشاعر إيران الكبير محمد شمس الدين حافظ. وقد اسفر هذا اللقاء العظيم الذي مهد له فون هامر - بورغشتال كما

أسلفنا عن واحد من أعظم الأعمال الأدبية والذي أجمع النقاد على أنه من أبرز أعمال الأدب العالمي وهو «الديوان الغربي الشرقي» كما سماه غوته. ويتألف هذا العمل الأدبي من جزأين : الجزء الأول وهو القسم الشعري من الديوان والجزء الثاني وهو القسم النثري الذي اشتمل على آراء غوته في الأدب العربي وملاحظاته حوله. وما مهنا في هذا البحث القصير هو الجزء الثاني الذي وضع في بدايته قصيدة تأبط شرا التي يقسم فيها الشاعر على الأخذ بثأر خاله المدبور. وقد اسمى غوته الجزء الثاني من الديوان «ملاحظات ودراسات في سبيل فهم أفضل للديوان».

الموضوع الرئيسي في هذا الجزء هو البحث عن «جوهر» الأدب العربي والشروط التي قام في ظلها. ويجب أن ننوه منذ البداية بأن غوته كثيراً ما يستعمل اصطلاح «الأدب الشرقي» وهو ما كان شائعاً آنذاك في أوروبا ويقصد به الأدب العربي والأدب الفارسي معتبراً أن كلا الأديين يغرفان من معين واحد. لذلك لا يميز غوته بينهما إلا عندما يكشف بعض الخصائص المتباينة فيشير إلى أن هذا خاص بالأدب العربي وذلك خاص بالأدب الفارسي. أما ما يوحد بين الأديين في نظره فهو الشرق. والشرق يعني عنده ثلاثة أمور: الطبيعة الصحراوية، النظام السياسي والاجتماعي، الثقافة الإسلامية الواحدة. وهذه العناصر الثلاثة هي التي قام عليها «الأدب الشرقي» أو الأدب العربي إذا اردنا قصر الحديث على موقفه من الأدب العربي.

يعتقد غوته أن الشرق هو «أرض الشعر» الحقيقية. ولذلك فقد انتح بحثه بهذا

الشعار :

«من أراد أن يفهم الشعر

فليذهب إلى أرض الشعر»...

لأنه تتوفر فيه شروط مثالية لعمل الشاعر. فالشاعر بحاجة إلى الجمال سواء فيما يحيط به من أناس أو فيما يجده حوله من العالم الذي يعيش فيه. وهذا الجمال يتوفر في الشرق بقدر كبير. لذلك يؤكد غوته المرة تلو المرة على غنى وفتنة العالم الذي ينتصب أمام عيني الشاعر العربي: «ان خصب وغنى الشعراء العرب ينبع من الاتساع اللامتناهي للعالم المحيط بهم ومن غناه الألامحدود». يضاف إلى ذلك أن الشرق رغم هذا الجمال وهذا الغنى أو ربما نتيجة لهما «منطقة تتسم بالاشراق والبساطة»..

والحقيقة أن مايجول في ذهن غوته هنا هو عالم البدو في الصحراء وحياتهم بما فيها من بساطة وحرية. لذلك نراه يقارن والحسرة تملؤ قلبه بين هذا العالم وبين أوروبا، حيث أن الأوربي يعيش «في عالم منمق معقد متشابك».

وبينما يستطيع الشاعر العربي أن يستمد مواضيعه وتراكيبه اللغوية من واقع الحياة مباشرة فإن زميله في الغرب مضطر دائماً لأن يرجع إلى الكتب والمعاجم. وإذا كان غوته في هذا القول متأثراً إلى حد بعيد بأراء المستشرقين من معاصريه فإن كلامه لا يخلو من الصواب. فمن المعلوم أن كثيراً من الشعراء في العصر الأموي والعصر العباسي كانوا يذهبون إلى الصحراء لفتريات طويلة في سبيل تهذيب المهوبة وجلاء الذهن. ويرى غوته أن هذا العالم الجميل والغني الذي يحيط بالشاعر العربي يتصف بميزة فريدة هي «استمراريته» حيث يتحدث عن «الشرق الألامتجول». لذلك يقارن بين قصائد من حقب تاريخية مختلفة مؤكداً أنها تحمل نفس السمات على الرغم من التباعد الزمني فيما بينها. كذلك فقد أكد على هذه الفكرة بطريقته الشعرية الخاصة عندما وضع في نهاية فصل «معدرة» من أواخر الجزء الثاني من الديوان نفس الأبيات التي بدأ بها ذلك الجزء بعد أن غير بها بعض الشيء:

«من أراد أن يفهم الشاعر

فليذهب إلى أرض الشعراء

سيره في الشرق

أن القديم هو الجديد».

يتصف الأدب العربي في رأي غوته بأنه ليس أدب «المشاهدات والانطباعات الشخصية» وإنما تعامل ذكي مع كتلة ثابتة من الأشكال والصور الشعرية الموروثة تختفي وراءها شخصية الشاعر: «ليس من الضروري أن يعيش الشاعر ويحس بكل مايقوله خاصة إذا صادف وجوده في ظروف معقدة...». ويبرهن غوته على ذلك بأن هذا النوع من الأدب كان موجوداً حتى ما قبل الإسلام حيث كان الشاعر العربي يبدأ قصيدته بأبيات من الغزل لاعلاقة لها بالموضوع الأصلي للقصيدة. ثم إن هذا الغزل لم يكن يتصب على على حبيب موجود بالفعل بل على حبيب من نسج خيال الشاعر.

يعتقد غوته أن الأدب العربي قد وصل في العصر الوسيط إلى قمة لم يصلها قبله سوى

الأدب اليوناني والروماني وذلك لأنه قد توفرت في ذلك العصر شروط مثالية لتفتح عبقرية الشعراء. ومن ميزات هذا الأدب أنه كان يعالج «أشياء مرئية ومحسوسة» وهذا ما يشكل في رأيه «الطابع الخاص» للأدب العربي. لذلك فقد أكد في أكثر من موقع على أن الأدباء العرب كانوا يتمتعون آنذاك بموهبة خاصة في استيعاب أشياء العالم الخارجي: «ان ما يستحق أبلغ التقدير أنهم كانوا في ذلك العالم الواسع اللامحدود يوجهون انتباههم إلى ما هو جزئي ويتمتعون بنظرة ثابتة وحنونة تستخرج من الأشياء خصائصها». ويقول في موقع آخر «تتجلى السمة الرئيسية للأدب العربي في النظرة المحيطة بكل أشياء العالم...». وإذا كان يبدو في هذا الكلام شيء من التناقض فإن ما قصد إليه غوته هو اهتمام الأدب العربي بالأشياء المحسوسة من العالم سواء في كليتها أو في جزئيتها. ثم لانسى أن غوته لم يكن ينظر إلى الأدب العربي بعين الناقد وإنما بعين الشاعر الذي يقارن بين أدبه الأوربي وأدب أجنبي بدا له مختلفاً تماماً عن مفهوم الأدب لديه .

السمة الثانية للأدب العربي تتجلى في طريقتة في ابداع الصور. فعلى النقيض من الأدب الأوربي يعمد الأدب العربي إلى ربط الأضداد فيما بينها. لقد كان الأديب العربي « ينظر إلى العالم من حوله بكثير من الحيوية والجرأة فيبدع أغرب العلاقات ويربط أشياء غير متشقة بالأصل فيما بينها وكل ذلك بأسلوب يترك خيطاً أخلاقياً رقيقاً يلتفت معها عما يجعلها جميعها تلتقي في وحدة معينة».

وقد شرح غوته قدرة الأدباء العرب على رؤية الجمال والتعرف على المغزى في جميع الأشياء من خلال القصة التي رواها أحد الأدباء العرب عندما مر عيسى عليه السلام على جماعة من الناس وقفوا بجانب كلب ميت وقد أخذوا يتأفنون من الرائحة الكريهة التي تصدر عنه. وبدلاً من أن يستاء مثلهم لفت انتباههم إلى أسنان الكلب البيضاء الجميلة. ويرى غوته أن مثل هذه النظرة لا تحتاج فقط إلى المحبة وطيبة النفس بل تنبع أيضاً عن فكر ثالث. وهذا في رأيه من أهم سمات الأدب العربي: « إن من أعظم سمات الأدب العربي هو ماندعوه نحن الألمان ثقابة الفكر أي سيادة الموجه الأعلى وفيه تتحد جميع الصفات الأخرى دون أن تغطي احداها على الأخرى». وثقابة الفكر هذه هي ما تمنح الأدب العربي تميزه: «إدراك جوهر العالم والسخرية».

المعيار الأساسي في الأدب العربي هو الشكل. هكذا يفهم غوته هذا الأدب ويرجع ذلك إلى « أن اللغة بحد ذاتها تلعب الدور الأول في هذا الأدب». وقد شرح غوته هذه

الحقيقة من خلال اللغة العربية. فكما أن عالم البدو مرتبط بالطبيعة فهكذا أيضاً لغتهم العربية. وفي رأيه يمكن ارجاع كل شيء في هذه اللغة « إلى الإبل والخيل والغنم ». وفي رأينا أن غوته قد نقل هذه الفكرة عن معاصريه من المستشرقين المتأخرين كثيراً بالفلسفة الرومانسية حول اللغة بشكل عام واللغات السامية بشكل خاص وهي الفلسفة التي كانت تحاول ارجاع كل شيء إلى أصوله الأولى. ولا شك أن هذه الفكرة تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص مما لا مجال للخوض هنا فيه . يرى غوته أن الطبيعة التي تحيط بالعربي في الصحراء قد نمت فيه هذا الاستعداد : « فإذا تابعنا على هذا الطريق وتفحصنا بقية المحسوسات من جبل وصحراء، من صخر وسهل، من أشجار وأعشاب وأزهار ومن نهر وبحر بالإضافة إلى قبة السماء المطرزة بالكثير من النجوم لوجدنا أن العربي يقطن إلى مختلف الأمور الممكنة عندما يقع نظره على الأشياء بحيث أنه لا يتردد في استخلاص المتناقضات من بعضها البعض عند أدنى تغيير في الحروف ومقاطع الكلمات . هنا نرى أن اللغة بحد ذاتها معطاءة لأنها تستجيب للفكرة وأنها تستجيب للخيال وهي لذلك شاعرية ». كذلك فإن الشاعر العربي يبدع عن وعي ولا يدع مشاعره تنأى به بعيداً : « المرح والوعى هما الموهبتان الجميلتان اللتان يشكر الخالق عليهما ». وهذا سبب آخر من أسباب العناية الفائقة والتقيد الشديد بالشكل في الشعر. يرى غوته أن الثقافة من المقومات الأساسية لهذا الشكل. وإن التقيد الشديد بالقافية يسمح للشاعر أن يربط أكثر الأشياء تباعداً بعضها ببعض لأن القافية التي تتكرر باستمرار تساعد على عقد هذه الرابطة.

وجه غوته اهتماماً خاصاً إلى شرع المديح عند العرب نظراً لأن معظم الشعراء العرب كانوا على علاقة بالبلاط. ويرى غوته أن الشاعر بالرغم من أنه مضطر لأن يخضع للحاكم فإنه يحصل بفضل ذلك على مزايا كبيرة يرفد بها فنه : « ماذا سيحل بالشاعر لو لم يجد حوله رجال فيهم من السمو والقوة والذكاء والفاعلية والمهارة التي تجعله يدرك معنى العظمة؟ هل ينبغي لنا أن نقاخذ الجواهري الذي يتفق حياته في تحويل جواهر الهند والسند إلى حلية تزين أناس رائعون؟ هل نطلب منه بأن يعمل في رصف الشوارع مع اعتراضنا بأهمية مثل هذا العمل؟ ». لكن غوته هنا يحاول إيجاد تبرير للمدح لأن الشاعر في رأيه لا يحتاج إلى أي تبرير. إنه يحاول هنا أن يظهر كيف أن فن المديح السامي يخول الشاعر بأن يتملق الشخصيات العظيمة سيما وأن شعر المديح مرتبط بوحدة من أجمل الصفات الإنسانية ألا وهي الحاجة إلى الحب والذي لا يقوم إلا على أساس من الاحترام

«إذا كان مما يتفق مع الطبيعة الإنسانية وكان إشارة إلى نسيها الرفيع أنها تستجيب بحماس للأعمال البشرية السامية ولكل كمال انساني وأنها تجدد حياتها الداخلية من خلال تأمل تلك الأعمال وهذا الكمال فإن مديح السلطة والقوة كما تنجلى عادة في الأمراء يشكل ظاهرة رائعة في عالم الشعر ...» . أخيراً فإن شعر المديح على علاقة وثيقة بالشعر الديني لأن كلاهما يقوم على أساس واحد وهو امتداح السمو والرفعة. وقد ذكر غوته أن بعض الشعراء كانوا مداحين في بلاط الأمراء ثم انقلبوا إلى مداحين للاله والكمال الأبدى. ومن الواضح أن غوته قصد هنا إلى بعض الشعراء المتصوفة علماء بأنه كان نفسه متأثراً بفلسفة سبينوزا حول وحدة الوجود والتي تلتقي مع فلسفات التصوف الإسلامي في جوانب عديدة.

يعتقد غوته أن الدين الإسلامي قد لعب دوراً كبيراً في الشعر العربي. وقد أورد لذلك في فصل «العرب» قصيدة جاهلية بعد أن أعاد نظمها على طريقة الشعر الألماني وقد علق عليها بقوله: «إن هذا الشعر يعطينا فكرة كافية عن الثقافة العالية التي كانت تتمتع بها قبيلة قريش والتي ينتمي إليها محمد. لكنه رأى فوقها ملاءة دينية قاتمة وحجب عنها كل أمل في متابعة التقدم على طريق الشعر» .

يوضح هذا العرض السريع لنظرة غوته إلى الأدب العربي أنه قد عالج هذا الأدب بكثير من التحرر والانطلاق دون أن يخضعه لمقاييس أوربية: «هذه الأمثلة القليلة... توضح لنا أنه ليس بإمكاننا رسم الحدود بين ماهو حميد وما هو ذميم من وجهة نظرنا...». ولا بد للباحث أن يعترف لهذا المفكر العظيم أنه قد علم أوربا كيف تحترم العرب وتضع أديهم في مستوى واحد مع أدب الإغريق والرومان ولكن دون أن تقارنه بأدب الاوديسة والايلاذة لأن الأديين مختلفان من حيث الاساس: «نحن نعرف كيف نقدر هذا النوع من الأدب ونحن نعرف للعرب بأعظم المزايا ولكن لنقارن أديهم مع نفسه ولنحترمهم داخل دائرتهم الخاصة وعلينا أن ننسى أثناء ذلك أنه قد وجد اغريق ورومان».

مفهوم الشرق عند رامبو

فايز مقديسي

إن جملة « القناعة الفائقة الطبيعية » SOBRE SURNATURELLEMENT الواردة في مطلع « المستحيل » من « فصل في الجحيم » لرامبو ، تبين لنا ذهنية ذات مظاهر شرقية . وهي تدلنا على وضعية زاهدة للروح ذات طبيعة تفسيفية ميزت بمنف ، في بعض مراحل تاريخنا ، خبرات الذهنية الشرقية ، وما كانت مثيلاتها في الغرب ، فيما بعد ، سوى انعكاسات ومحاولات تمثل للاولى (١) . ثم نجد أن الجملة التالية من المقطع ذاته : « فخور بأني لابلد لي ولا أصدقاء » . تسمح بتصعيد الموقف الذي مثلته الجملة الأولى إلى أقصاه التطرفي . وهو تطرف يذكرنا ، ولو من بعيد ، بالتطرف الذي ميز تجربة روحية نسكية كتجربة « العموديين » منذ مطلع القرن الخامس الميلادي في سورية .

. . . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا ، أمام كتابات رامبو ، وبخاصة « فصل في الجحيم » ، هل نحن هنا إزاء نص يحمل بتأثيرات شرقية ؟ الجواب بالتأكيد سلبي وعلى نحو شبه قاطع مع بعض الاستثناءات التي لا تتخذ ، على كل حال ، صفه البداية المطلقة كما سوف نرى . أن « فصل في الجحيم » وقسم « المستحيل » منه بشكل خاص يدلنا على إزاء نص

(١) نشير هنا إلى أنه حتى نظام الرهبنة في المسيحية قد بدأ في مصر وسورية ثم انتشر في أرجاء المنطقة، ومنها انتقل إلى أوروبا.. والأمر ذاته ينطبق على التجارب النسكية والصوفية.

يبين ، على نحو متوتر وغامض ، اختلافات « روح » يعي « الغرب » ويرفضه فيقوده هذا الرفض إلى الطرف الجغرافي النقيض أي « الشرق » . أو بتعبير آخر ، التفكير بحكمة « الشرق » والتمتع فيها وفي انمكاساتها التاريخية يؤدي إلى رفض فلسفة « الغرب » وانتاجها التاريخي .
لذلك فهذه الدراسة تطمح إلى بحث مفهوم الشرق والغرب عند رامبو وكما هو مبين في « فصل في الجحيم » .

إن الماضي قدماً في تحليل النص وسببه قد يكشف أو يحل بعضاً من هذا التعقيد الائنمائي ، بالمعنى الجغرافي والفكري ، للروح القلقة التي تميز صفحات « فصل في الجحيم » . بالرغم من أن الأمر لن يكون يسيراً ، حيث يؤدي تعارض الحمل وتضارب المعاني عبر « الصفحات الشيعية المكرسة للشيطان » إلى متاهة لا يملك التحليل النصي معها شيئاً ، كما سوف نوضح ذلك في هوامش البحث .

إن الجملة المنسجمة عضوياً بحيث أن الثقة التحليلية بها تلوح منطقية ، تقلبها جملة تالية عليها وتزرع أسها (١) مما يسبب البلبلة . و (الفصل) جهني ليس بسبب من خبراته فقط ، بل بسبب لغته النارية التي تبين تلك الخبرات الحافظة . اننا نتعرض لكتابة خطتها يد هي ، بالاستمارة المجازية ، ذات وميض مزيج من النور الملائكي والنار الابليسية .

على اننا قبل خوض غمار الحديث عن مفهوم « الشرق » في كتابات رامبو ، سوف نتعرض على نحو عابر لمفارقة غريبة تتعلق بالقصيدة الثالثة من مجموعة « الاشراقات » والتي تحمل عنوان : حكاية Conie

(١) مثال على ذلك ، الجملة التي تأتي كخاتمة للمقطع الافتتاحي من « المستحيل » الذي يتحدث فيه رامبو عن طفولته وانطلاقه وقناعاته الفائقة للطبيعة واعتداده بعدم امتلاكه على بلاد وأصدقاء. الجملة الاختتمية للمقطع هذا : « كان ذلك كله مجرد حماقة » ، جملة تدوين. مما يجعل المعنى يختلط على القارئ ، كما أنها تنفي مضمون مطلع بحثنا هذا . غير أننا أخذنا باعتبارنا شروح الشراح على لغة رامبو ، نجد أن الجملة الأخيرة لتلغي الاعتبارات الألفه الذكر. « فسوزان برنار » تذكر في شرحها على « الأعمال الكاملة » لرامبو - طبعة جاريه - باريس ١٩٦٠ - أن جملة « كان ذلك كله مجرد حماقة » إنما بالنسبة إلى المجتمع ومؤسسته الاخلاقية التي يتحدث عنها رامبو في المقطع الثاني من « المستحيل » ، وليس بالنسبة إلى رامبو ذاته.

على أن الجملة المذكورة تظل غامضة ولا يدري المرء أعطفها على المقطع الأول أم الثاني . لكن اعتبار رامبو نفسه في (المستحيل) من فئة الملعونين واحتقاره لفئة المصطفين المزيفين التي ترمز للأخلاقية الاجتماعية ، يقوى من احتمال صحة تفسير س . برنار .

وتحدث هذه القصيدة عن أمير حلم بالبحث عن الرضى أو عن السعادة ذات الصفة السحرية وتساءل أن كان ممكناً الانتشاء بالخراب وتجديد الحيوية الداخلية بواسطة التسوية ؟ هذا الأمير يعتزم الاجابة على تساؤلاته فينظم مذبحة رهيبه يقضي خلالها على نساءه وخيوله الأثيرة ويقتل أتباعه ويذبح حيواناته الخ . ولا يهمننا هنا المضي في سرد الحكاية لأن ماتبقى منها لا يتعلق ببحثنا . ما همننا هو قصة المذبحة التي اقترفها أمير رامبو ، لأننا سنورد هنا قصة أخرى مشابهة تختلف عن الأولى فقط من حيث كونها واقعة تاريخية وليست إنتاجاً شعرياً . تتعلق بالأمير « شمش شاموكين » الذي أقدم على اشعال النار في قصره وانتحر محترقاً بعد أن ذبح نساءه ومحظياته وخيوله أثر اندحاره أمام أخيه الملك - اشور باني بال - وهي القصة كما تروىها كتب التاريخ التي تؤرخ شعوب بلاد ما بين النهرين القديمة . والجدير بالذكر هنا أنه قد سبق للشاعر الانكليزي (لورد بايرون) أن استوحى من هذه الواقعة التاريخية كتابة « مآسة سار دانا بال » وهو اسم اشورباني بال كما لفظه اليونان ، كما أن الرسام « ديلاكروا » رسم بوحى منها لوحة شهيرة هي الآن في متحف (اللوفر) الباريسي .

والسؤال هنا : هل تأثر رامبو بدوره بهذه الحادثة التاريخية فكتب قصيدته (حكاية) بوحى منها . وإن كان قد صعدنا في قصيدته إلى مشارف فلسفية ذات أغوار عميقة يعود فضلها بلا شك إلى قوته ومقدرته الشعرية . ما همننا هنا بشكل أساسي هل تلعب الحادثة التاريخية دورها في بناء تساؤل الأمير الميتافيزيقي المتعلق بقدرة التسوية على تجديد الحيوية الداخلية ، هل هذا السؤال في جوهره يقترب من الحكمة الشرقية . وبالتالي هل أمير رامبو مستعار من الأمير الشرق أوسطى أم لا .

إن التشابه بين الأميرين من الجانب الوصفي والقصصي قوياً لدرجة أنه يستبعد فكرة الصدفة . . غير أننا لامتلك من الوسائل ما يمكننا معرفة فيما إذا كان رامبو قد عرف الحادثة التاريخية أم لا قبل كتابته القصيدة . لذلك سوف نترك السؤال معلقاً ونعود لمتابعة خط دراستنا من خلال « فصل في الجحيم » و « المستحيل » بالذات حيث يقدم رامبو لنا ، من خلاله ، مفهومه عن الشرق والغرب ، لتنتفهم أولاً أسباب انشداد رامبو الغريب إلى الشرق (موطن الحكمة الأولى والابدية) كما يسميه . ولنتبين أيضاً مواضع الاغراء الشرقية التي خضع لها رامبو ، والتي لعلها لعبت دوراً مهماً وغامضاً في حياته الشعرية والعملية . حيث أنه منذ قراره بهجر الشعر يقرر أيضاً مغادرة أوروبا ، كما يخبرنا في (الفصل) : « . . من المسكر

يمكن أن نغادر هذه القارة . « ، إلى الشرق (١) . . لكنه يتجول في أوروبا لفترة متابعا
 كتابة الشعر منتجاً « الاشراقات » آخر أعماله (٢) غير أنه في الشرق (ويلا لأهمية) يكف فعلا
 عن كتابة الشعر . إننا هنا أمام سؤال أساسي ويتعلق مباشرة ببصتنا هذا : هل كان العيش في
 الشرق (الوطن البديني) هو المعادل الموضوعي للشعر عند رامبو لدرجة أنه يعوضه عن الشعر . ؟
 إن في نصوصه الشعرية الكثير من صور المناخات الشرقية الجغرافية والكثير من الاشارات
 المسبقة فهو يتحدث دائماً عن صحارى الحرية والحب والغابات العذراء والرمال البكر
 والانطلاق إلى ماوراء الجبال . . كما يتحدث عن « العمل الجديد » الذي غنى الاصحاب فرحة
 في سوق « بغداد » (٣) . إنه يذكر « العمل الجديد » في (فصل في الجحيم) أيضاً ويقرنه
 بالحكمة الجديدة . ويتحدث أيضاً عن الالتزام باكتشاف الاستنارة الالهية . . هل العمل
 الجديد الذي غنى الاصحاب فرحه في - بغداد - (رمز الشرق) هو ذاته « العمل الإنساني »
 الذي يضيء انفجاره هاوية رامبو من حين إلى آخر (٤)

هل كان الشعر بالمقابل يقدم تعويضاً وجودياً ، لرامبو، عن الشرق أثناء وجوده في الغربية
 خصوصاً وأنه يتحدث عن الاضطراب الروحي الذي يداهم المرء نتيجة عيشه في الغرب .
 لعل الشرق المليء بالأسرار والألغاز والسحر وبكل ماهو خارق للطبيعة قد عوض رامبو عن
 تشوقه الشعري لكشف كل الأسرار . . أسرار الحياة والموت والمستقبل والعدم الخ وهو
 الذي حلم : « بتغيير أماكن القارات والأجناس ، وبجمهورية دونما تاريخ ، وبثورة في
 العادات . « (٥) وخصوصاً قد حلم « بكل مايسحر » كما يخبرنا في « سيمياء الكلمة » من
 (الفصل) . ولعل قدم الشرق قد عوض حينه كروماني ، وكشقي ، إلى الماضي . ؟
 لماذا بعد أن يصمت ، الشعراء والرائون ستأكلهم الغيرة (ليل الجحيم - الفصل .) هل

(١) يجب أن نفهم من كلمة الشرق هنا: الشرق الأوسط كمفهوم جغرافي.

(٢) أثبتت الدراسات الخاصة برامبو مؤخراً أن «فصل في الجحيم» لم يكن آخر ما خطته
 يد رامبو كما كان شائعاً . وان الاشراقات قد كتبت فصل في الجحيم خصوصاً وأن
 فرلين الذي نشر الاشراقات لأول مرة (وكان رامبو في الشرق)
 ذكر في مقدمتها مايؤيد ذلك . والجدير بالذكر أن مخطوط الاشراقات لا يحمل تاريخاً..
 بينما يعود (الفصل) إلى ١٨٧٣ .

(٣) الاشراقات - قصيدة: مدن - اعمال كاملة. طبعة جاريته.

(٤) فصل في الجحيم - رامبو. طبعة كاملة. جاريته.

(٥) سيمياء الكلمة - فصل في الجحيم- ذات الطبعة.

اعتقد رامبو حقاً أن الدخول في جغرافيا مجهولة أو بدائية ، في الحبشة وعلى شواطئ الجزيرة العربية ، يمكن أن يكون بديلاً عن الخوض في مجهول الروح البشري والماوراء . هل مثلت « عدن » على الخليج العربي ، « عدن » الجنة المفقودة أو المطلق الذي طمح إلى اكتناه أسرارها . إنه لا يتوانى عن طرح نفسه كنبى على الطريقة الشرقية حين يعلن في الفصل : « ما أقوله قد أوحى إلي . » والحكمة الشرقية غالباً ما عبر عنها بكلام إلهي جاء بالوحي والمكاشفة . ولما كان نبياً فهو على عادة الأنبياء الشرقيين يتألم من أجل الآخرين و « يريق دم القلب من أجلهم . » (فصل) وتجنربنا - العذراء المجنونة - الكثير عن الأم - القرين الجهني - رامبو - فقي : « الحانات حيث كنا نمثل كان يبكي مراقباً الناس المحيطين بنا والذين من يؤسهم كانوا أشبه بالدواب ، وكان ينهض بالشمال المترنحين في الأزمة المعتمة . » (١)

إن الحس « المستيكي » (٢) الشرقي لا ينقص رامبو عموماً فهو « ينتظر الله في نهم . » (فصل). كما أن لغته كثيراً ماتتومض بتلك الشرارات الرؤيوية التي تميز الكتابات « المستيكية » العربية :

« جوع ، عطش ، صراخ ، رقص ، رقص ، رقص . » أما حياته فإنها « تطير بعبداً وتعلو على الحركة » وتقدم بعض مقاطع قصيدة - جمل - من الاشرافات نموذجاً مذهلاً عن حالة هارمونية بين الكائن والكون :

« مددت حبلا من قبة لقبة ،

شرائطاً من نافذة لنافذة ،

سلاسل ذهبية من نجمة لنجمة ،

ورحت أرقص . »

على أنه ليس «مستيكيًا» بالمعنى المعهود . . بل لعله كما وصفه « كلوديل » « مستيكي » في حالة بدائية متوحشة (٣) ولننظر هذا الكلام :

(١) فصل في الجحيم - هليان. والعذراء المجنونة هي على الأرجح فولين..-

(٢) Mystique بمعنى « صوفي » ونستعمل اللفظة الفرنسية عمداً للخروج

بالحالة من قالبها الديني الذي يمكن أن تشير اليه لفظة صوفي العربية .

(٣) مقدمة بول كلوديل للأعمال الكاملة لرامبو - جاليمار.

« إن جعت لشيء فللارض والحجارة
وإني أفطر دائماً هواً وصخرأ ،
فحماً وحديأ . » (١)

فنحن هنا وبفعل مستويات اللغة أمام نمط تصوفي يناط بالأرض لا بالسماء ، ويذكرنا
بمئذ بعبادات وطقوس ديانات الخصب الشرقية . وتدلنا مستويات اللغة أيضاً على اختبار
رامبو لتجربة تأله ذاتي كثيراً ما عرفها تاريخنا :

« ... اصغوا إلي ... في كل المواهب ... اتريدون اغاني زنجية أو حوريات ترقص ،
اتريدون أن اختفي ، أو أن اغوص للبحث عن الحلقة المفقودة . . سوف اجلو كل الغوامض
دينية كانت أم طبيعية : الموت أو المستقبل والماضي والكون والعدم . » (٢) كما أنه يعد
بضغ الذهب والعلاج . . (صنع الذهب حلم الكيمياء العربية القديمة) .

على اننا إزاء هذه الفقرة نقع في حيرة اشبه بالاولى المتعلقة بقصيدة « حكاية » من
مجموعة الاشرافات التي تعرضنا لها فيما سبق ، حين نقرأ في نصوص الميتولوجيا الأوغارتية
كلاماً مشابهاً لكلام رامبو السابق بقوله الاله - يعل - لصاحبه - عناة - :

« أنا علم بالبرق الذي لا تدرئ كنهه السماوات ، وعندي من الأسرار مالا يعرفه
البشر ولا الأرض ، تعالي إلي وسأريك كل مواهبي . » (٣) .

قطعاً أن هذه النصوص الميتولوجية لم تكن مكتشفة في زمن رامبو ... ولكنها تطلعنا
على مدى تقارب الحالة الشرقية والحالة الرامبوية التي لا تقفأ تقترب من « الشرق » مبتعدة عن
« الغرب » .

ولكن هل اطلع رامبو حقاً على « الحكمة الشرقية » ؟ لا نعلم (٤) غير أن ثمة اشارة عابرة

(١) فصل في الجحيم - رامبو.

(٢) المصدر السابق.

(٣) مغامرة العقل الأولى - فراس سواح.

(٤) يدعى رولان رينفيل أن رامبو كان مطلعاً على الأسرار وأنه قد قرأ « الكابال»
والكتب الشرقية المقدسة . وهناك من يرجح اطلاع رامبو على الأفكار الأساسية للهندوسية
من خلال قصائده «ليل ادم» . غير أننا لانرى شخصياً في المستحيل أثراً للفكر الهندي.

في « الفصل » إلى مدى تعلقه بالقصص القديمة المتناقلة وبحكايا الخنيات والخرافات وبكتب الطفولة . . غير أننا لا ندرى بالتأكيد طبيعة تلك الكتب .

ومع ذلك فسبر مستويات اللغة والنصوص الرامبوية ، يقود دائماً إلى حالات زهو شرقية حيث يحدثنا (الفصل) عن اعتداد رامبو : « باختراعه ألوان الحروف الصوتية ، وبابتكاره كلمة شعرية صالحة لعامة الحواس وبدوينه ما يستعصي على التعبير . »

إن الانتقال مباشرة إلى قسم « المستحيل » من - فصل في الحجم - المخصص تقريباً بكامله لشرح مفهوم رامبو عن الشرق والغرب والروح والعقل ، يسمح دونما شك بتحليل أكثر اتساعاً وبسبر أكثر عمقاً ، حيث يتم الانتقال من مجال التكهنات إلى مجال استعمال لغة رامبو الخاصة بصلب موضوعنا .

يتحدث رامبو في « المستحيل » عن لحظة عابرة من الصحو الذهني تداهه أو تعاوده وتسمح له باكتشاف أسباب اضطرابه الذي يتعلق مباشرة ودون تورية . : « بالمدينة الضخمة ذات السماء الملوثة بالنار والوحل . . . الغرب . نعم أن سبب اضطرابه العميق ناجم ، كما يخبرنا ، عن عدم تصوره فيما قبل وبما فيه الكفاية معنى كونه في الغرب ... في « المستنقعات الغربية » - Les Marais occidentaux - حسب لغته .

وتخبرنا صفحات المستحيل أيضاً أن روح رامبو أو فكره - *Esprit* - يرغب على نحو مطلق أن يأخذ على عاتقه كل التطورات القاسية التي عاناها الفكر منذ انحطاط الشرق ! ويضيف رامبو أن فكرة يبالغ في هذا الأمر . وهو إذ يعي حقيقة ذلك ومدى التطور القاسي الذي خضع له الفكر منذ تدهور الشرق فأبما يفضل اللحظة العقلية التي أتاحها له ماسماه « بلحظة عابرة من الصحو الذهني » . . ولكن ما أن تتلاشى هذه اللحظة حتى يبدأ فكره أو روحه (١) المتسلط بالألحاح عليه ، رغم كل شيء ، بالبقاء في الغرب وبعدم متابعة الحديث .

(١) ان كلمة *Esprit* الواردة في متن النص الأصلي - لفصل في الحجم - تشير مشكلة عويصة حتى أن المرء ليحار في كيفية ترجمتها إلى العربية: روح أم فكر أم عقل؟ وهي تقبل الكلمات الثلاثة وإن كانت تعني بالدرجة الأولى روح أو فكر. وبالمناسبة ترى مارغريت ديفيز في كتابها التحليلي لفصل في الحجم أننا « نلمح هنا تناقضاً رهيباً ، حيث العقل ذاته ازدوج في هذين المعنيين - العقل *Raison* والروح *Esprit* وتضيف : « أنه لشيء ضد العقل ان يكون الروح مضطراً لقبول كل ما هو ليس عقلاً في تطور التاريخ . » ص ٩٦ من - *Archives* -

ويعلمنا رامبو أنه لكي يستطيع متابعة تحليله العقلاقي لمفهومه الحضاري عن الغرب والشرق ، عليه أن يلجم لسان روحه .

فيتابع حديثه حول خبرات ماضية قائلا :

« ارسلت إلى الشيطان اكاليل الشهداء ، اشعاعات الفن ، كبرياء المبدعين وحمية اللصوص ؛ وتوجهت إلى الشرق ، إلى الحكمة الأولى والأبدية . »

اننا نلمح هنا عبارة « الحكمة الأولى والأبدية » التي ترافق الشرق . في مقابل عبارة « المستنقعات » التي تلازم الغرب كصفة .

ويلوح الأمر اللوهلة الأولى بمثابة استئقال عنيف وجهمني في سبيل اعلان شأن الشرق على الغرب ، ومن أجل اختيار جغرافي حضاري ثقافي . غير أنه ، وبسبب من طبيعة اللغة ، لا نلبث أن نفاجأ بجملة تالية تكشف لنا أن الأمر كله لم يكن سوى مجرد : « حلم كسل سوقي . » *Rêve de paresse grossier* . . . ولكن السؤال : ماهو « حلم الكسل المتبذل » هذا؟ اهو صفة حكمة الشرق الأبدية أم هو « حكم » يطلقه رامبو على سفره إلى الشرق ؟ وبالنسبة إلى من هو « حلم كسل متبذل » بالنسبة إلى رامبو أم إلى المجتمع أم إلى العلم الحديث ... النص لا يوضح كثيراً هذه النقطة الهامة . ولكن دارسي رامبو لهم اقتراحاتهم في هذا الشأن :

فسوزان برنارترى ، أن « حلم الكسل السوقي » هو صفة تلزم « حكمة الشرق الأبدية » أي أن ما ظنه رامبو ذات يوم حكمة خالدة في الشرق ، يراه الآن في صحوة ذهنه وعلى ضوء العقل بمثابة وهم كسل متبذل .

غير أن م ديفيز ترى أن رامبو طالما كان قد قرر التوجه إلى الشرق لذا فقد ارسل إلى الشيطان - ساحراً ، اكاليل الشهداء واشعاعات الفن وكبرياء المبدعين... الخ وتضيف : إن هذه العودة إلى شرق اسطوري لا تبدو له الآن وعلى ضوء العقل إلا « حلم كسل سوقي »

وهناك تفسيرات أخرى تقضي بأن حكمة الشرق الأبدية هي حلم كسل سوقي بالنسبة إلى العلم الحديث الذي لا يرى في الحكمة الشرقية سوى مجموعة خرافات. وإن الأمر قد يكون موجهاً ضد القدورية الاسلامية وفكرة التوكل ... والتفسيرات عديدة في هذا الشأن غير أن متابعة النص تقودنا إلى اسباب هي الأخرى ذات اهمية تشرح وتبين لنا أن الرغبة في مغادرة اوربا باتجاه الشرق لم تكن ابداً محاولة للنجاة من الألم المعاصر ، كما أن الانشداد نحو الشرق

(وهذا مهم) لم يخضع لاغرامت ديدية على الاطلاق طالما أن النص يشير صراحة إلى أن حكمة - القرآن - لم تكن مكان اعتبار في قرار الرحيل . كما أن النظر إلى الشرق على أنه موطن « المسيحية » الأصلي هو أيضاً غير وارد . لأن رامبو سوف يشن فيما تبقى من المستحيل هجوماً عنيفاً على المسيحية معتبراً أن البرجوازي قد ولد في وقت واحد مع المسيح . وفي مكان آخر من (الفصل) يصرح بأنه ليس مسيحياً ولا متبعاً لوصايا المسيح .

ويعود للحديث عن الغرب ليشرح لنا اسباب مقتته له . . هذا الغرب الذي لأنه زرع الضباب هاهو يأكل خضاره مزوجة بالحمى . . يعمه الجهل وإدمان الكحول . . غير أن هذا كله ، كما يسأل رامبو ، هل هو بعيد فعلاً وبما فيه الكفاية عن تصورات حكمة الشرق .. الوطن البديهي . ويتساءل : « ماجدوى عالم جديد ، أن كان سيفعم بسموم مشابهة . » ؟

إننا هنا أمام كائن يشهد على انحطاط فكر وتدهور حضارة ويخبرنا أن الرؤيا القادمة ستكون « رؤيا الأرقام » ويألها من رؤيا مرعبة . . وهو يأمل الانقاذ في حكمة الشرق . غير أن المؤسسات الأخلاقية التي تحمي الحضارة تشن هجومها عليه حين يدينها . وفي أذانتها يدين رامبو الدين والفكر الفلسفي . إن القسم الأخير من المستحيل يقدم لنا خلاصة الحوار المتعلق بالشرق والغرب بينه وبين رجال الدين والفلاسفة :

يقول له أولاً جماعة الكنيسة : إنه يكثر من الحديث عن « عدن » وإن مامن علاقة تربطه (كغربي) بتاريخ الشعوب الشرقية .

ويجيب هو على ذلك بعمق مقرأ أنه قد حلم بعدن ولكنه يضيف أن حتى صفاء أو نقاء الشعوب القديمة لم يكن شيئاً يذكر بالنسبة إلى نقاء حلمه (١) .

هنا أيضاً نقع على تقابل لفظي : كلمة النقاء أو الصفاء تأتي في مجال الحديث عن الشرق . بينما ترد كلمة الاضطراب فيما يخص الغرب . كما رأينا في مكان آخر من هذا البحث .

غير أن رجال الدين لا يدركون النقاء الذي يتحدث عنه رامبو ، وهو الذي عاش مثل « وهج ذهب من ضوء الطبيعة » لذلك ما أن ينتهي من محاوره رجال الدين الذين سلخوه عن

(١) حسب شرح ريفير Riviere في كتابه عن رامبو فإن:

«رؤيا رامبو كانت شيئاً ما أقدم من التاريخ ذاته، وأعمق من الشرق، وأكثر

أبدية من الماضي.»

كل علاقة مع الشرق رمز النقاء ، حتى يتناوله الفلاسفة هذه المرة ، مثلين له النزعة العقلانية العملية العلمية الغربية ، ليعلموا له بأسلوب صارم عدم اهمية قدم الشرق كعمق زمني وبهتان فكرة الماضي لأن . . « العالم لا عمر له . . والانسانية ببساطة دائمة التغير . » فيدمرون فيه مفهوم اللامتناهي .

ويضيفون مؤكدين له : « أنك كائن في الغرب . ولكن لك مطلق الحرية في اختيار الشرق كوطن لك » ويتابعون بلهجة ساخرة « ... وليكن هذا الشرق قديماً بالقدر الذي يرضيك . »

على أن رامبو يعلم سلفاً عدم قدرتهم على فهم رؤياه ، لذلك فإنه يستعمل اللهجة الساخرة ذاتها معهم : « أيها الفلاسفة . . يالك من غربيين .. »

وحالة الرفض هذه تبدو وكأنها تعمق من صفاته فهو يلاحظ غفوة فكره بعد تلك الحالة من اليقظة التي دامته ويضيف أنه لو كان بالامكان أن يحافظ الفكر على يقظته على نحو دائم لتوصل الانسان إلى الحكمة المكتملة . ولا كان قبل في زمن سحيق غريزة الهلاك .

إن لحظة اليقظة ستقوده إلى الصفاء الذي يتوازي والشرق كما رأينا و « المستحيل » ينتهي على النحو التالي :

« بالصفاء ، بالصفاء »

إنها هذه الهنية من اليقظة ما منحني رؤيا الصفاء:

بالروح نمضي إلى الله ! »

الصفحات المتبقية من « فصل في الجحيم » ونوع الجمل الواردة على متنها ، تشير إلى بدء الخروج من الجحيم الذي قد يمثله رمزياً أفضل تمثيل ذلك الصراع الشديد ، في وعي رامبو ، بين الغرب والشرق . وهو ذاته يشير في « صباح » من (الفصل) إلى ذلك :

« اظني أنتهيت اليوم من توضيح جحيمي . »

وقد يكون التوجه إلى الشرق قد تضمنته الكلمات التالية :

« متى تمضي ما وراء الجبال والشواطئ . - لنحي ولادة العمل الجديد والحكمة الجديدة ، فرار الظلم والا بالسة ونهاية الأوهام - ولنعبد - الأوائل - . إنه عيد ميلاد على الأرض :

انشودة السموات ومسيرة الشعوب . .

أيها العبيد ، لا تلعنوا الحياة . « (فصل - صباح)

وهي كلمات مشبعة بالنقاء . وإن جملاً مثل : « امتلاك الحقيقة في جسد واحد وروح واحد . » ، الخاتمة للفصل ، قد تفيد في ان رامبو يعني بها « وحدة الذات » و « وحدة المعرفة » اهم مقولات الفكر الشرقي عموماً ، ثم في مقابل « ثنائية الفكر الغربي » خصوصاً وأنه يتحدث في المكان ذاته عن تلك الأزواج الكاذبة (بمعنى الثنائي - Couple -) .
ويبقى ذلك كله في نطاق التكهنات . لكن الكف عن الشر في « الشرق » يعيدنا إلى صلب الموضوع - السؤال : هل كان الشرق المعادل الموضوعي للشر عند رامبو ... هذا الشرق الذي يذكره أيضاً في « الإشراقات » : « هبطت ساعة في صحب سوق - بغداد - حيث غنى الأصحاب فرح العمل الجديد . »

ما هو هذا العمل الجديد وهذه الحكمة الجديدة حيث منها تبدأ مسيرة الشعوب ؟
إن مهنة رامبو الشرقية (١) تجعل الإجابة على ذلك شبه مستحيلة .

(١) امتن رامبو في الحيشة تجارة تهريب الأسلحة .

بورغيس وفن الخبر العَرَبِي

خلدون الشمعة

العلاقة بين فن القصة المعاصر لدى الكاتب العالمي « جورج لويس بورغيس » (١) وبين فن الخبر التراثي لدى العرب ، يحددها المنظور النقدي للاعتبارات التالية :

(١) ولد القاص والشاعر والناقد الأرجنتيني بورغيس Jorge Luis Borges في عام (١٨٩٩) بمدينة (بوينس آيرس) . تلقى علومه في أوروبا ونشرت كتاباته الأولى في المجلات الإسبانية الطليعية بعد الحرب العالمية الأولى . في عام (١٩٢١) أصدر بياناً أدبياً أعلن فيه تكريس تجربته الفنية للتجريب . اضطلع خلال حكم (بيرون) ثم شغل منصب مدير المكتبة الوطنية وقام بتدريس اللغة الانكليزية . على الرغم من انه أصبح مصاباً بالعمى الكامل تقريباً فإنه ما يزال أبرز علم في أدب أمريكا اللاتينية .

نال في عام (١٩٦١) جائزة الناشرين الدولية بالاشتراك مع الكاتب الإيرلندي الشهير (صمويل بيكيت) . كما منحه مؤسسة (إنفرام) جوائزها الأدبية السنوية عن عام (١٩٦٦) ، تقديراً لإسهامه (المتميز في الأدب الحديث) . وقيل سنوات منح الدكتوراه الفخرية من جامعتي (أو كسفورد) و (كولومبيا) ، ووصفته صحيفة (التايمز) بأنه : « أعظم كاتب في اللغة الإسبانية اليوم . » .

١ - ابتكر بورغيس جنساً أدبياً طليعياً أطلق عليه اسم Ficcion وهو يجمع بين القصة والمقالة ، أو بالأحرى يقوم بعملية دمج بين القصة والخبر ، أو بين الأدب والتاريخ .

وأحب أن أزعّم أن أسس الأداء الفني في هذا الجنس الأدبي قد استفادت من تجربة القصة في التراث العربي .

وتشتمل هذه التجربة العربية التراثية على عدد من العناصر التي تميز ابتكار « بورغيس » لجنسه الأدبي الطليعي ، سواء من حيث علاقة الأدب بالتاريخ على صعيد المادة الفنية ، أو من حيث علاقة القصة بالخبر على صعيد نمط الأداء .

٢ - يطرح « بورغيس » نفسه كاتباً عالمياً أو هو يعتبر أن الجمهور الذي يخاطبه جمهور عالمي غير محلي وغير زمني . (أي غير محدد بفترة تاريخية معينة) . ولهذا فمادة القصة لديه كثيراً ما تعتمد على مصادر عربية وإسلامية . وقد كانت (ألف ليلة وليلة) وكتب الأخبار العربية وكتب التاريخ الإسلامي من المصادر الأثيرة لديه كما تدل على ذلك :
 آ - بعض قصصه المتوفرة .

ب - بعض تصريحاته المباشرة في هذا المعنى .

ج - بعض التقييمات النقدية التي تشير إلى مكوناته الفكرية والثقافية .

٣ - في منتصف القرن الثامن عشر بدأ ظهور تأثير (ألف ليلة وليلة) على الأدب والنقد الأوروبيين . فلم تعد المقاييس الفنية للعصر الأوغسطي Augustanism هي المقاييس السائدة في التقييم النقدي . وهذا أدى بدوره إلى تزايد الاهتمام بالدراسات الشرقية والفولكلورية

وطرق السرد القصصي العربية والإسلامية من سيرة وتاريخ وخبر . ويشكل أدب بورغيس كما يتمثل في ابتكاره للجنس الطليعي الذي مزج فيه بين الخبر والقصة مثالا بارزاً على الأثر الذي أحدثه ضعف الاهتمام بمقاييس العصر الأغسطي الفنية من قبل النقد والأدب الأوروبيين ، والاتفات الواعي للآداب الشرقية وعلى رأسها (ألف ليلة وليلة) التي ترجمت إلى اللغات الأوروبية تحت عنوان : « الليالي العربية » وقد كانت ترجمة الفرنسي غالان A.Galland التي أنجزت في الأعوام (١٧٠٤ - ١٧١٧) أول ترجمة للكتاب انتقل بواسطتها إلى اللغات الأوروبية الأخرى . ومن المعروف أن قصة السندباد التي ترجمها إلى الفرنسية Petis de la Croix قد أنجزت قبل ترجمة غالان وكانت مزودة بمقدمة ، إلا أنها لم تحظ بفرصة النشر في كتاب (٢) . .

٤ - يرى الأنثروبولوجيون أن عملية المتأقفة **Acculturation** التي تدخل في باب البحث في التاريخ الثقافي والعلاقة بين ثقافة غازية وأخرى مغزوة ، يمكن أن تكون متبادلة . إذ لا حاجة دائماً للثقافة الأكبر حجماً أن تبتلع الثقافة الأصغر (٣) . وهذا يوضح بجلاء ان علاقة التأثير والتأثر ليست علاقة قوة بضعف دائماً . ومن البديهي أن المؤثرات العربية والإسلامية في فن بورغيس القصصي تخرج مفهوم

(٢) أنظر : موسوعة كاسل للأدب العالمي (بالا نكليزية) :

Cassel,s Encyclopaedia of World Literature , 1973

الجزء الأول - مادة « الليالي العربية » ص (٢٨) .

(٣) أنظر White , [.e. Manchip' Anthropology, London , 1967

(ص ١٠٦) .

المثاقفة من صورته السلبية كتعبير عن السيطرة السياسية لثقافة قوية على ثقافة أضعف منها . ذلك أن عنصر الاختيار الشخصي لدى (بورغيس) يلعب دوراً هاماً في تحديد أسس علاقته بالثقافة العربية والإسلامية . وعلى أية حال لأرى أن مجال البحث في التاريخ الثقافي هو المجال الذي يحدد سمت هذه الدراسة . إن النقد الأدبي هو الذي سيكون العنصر الغالب في طريقة استقصاء العلاقة بين فن (بورغيس) القصصي وبين فن الخبر العربي .

ومن هذا المنطلق ينبغي أن نميز بين ثلاثة مستويات من العلاقة بين (بورغيس) وبين الثقافة العربية والإسلامية :

١ - المستوى الأول ويتعلق بأضعف أنواع العلاقة بين ثقافتين أدبيتين وهو الانعكاس **Reflection** . والمقصود بالانعكاس ظهور أسماء وموضوعات عربية وإسلامية أو مستمدة من التاريخ العربي والإسلامي في أدب بورغيس .

ب - المستوى الثاني ويتعلق بالتفاعل **Interaction** بين ثقافتين أدبيتين . والمقصود من تلك العلاقة السمات الأسلوبية أو المتعلقة بالنسيج الفني **Texture** والتي يمكن أن نشير إلى أن أبرزها بلورة بورغيس ، متفاعلاً مع فن الخبر في التراث العربي ، لأسلوب رياضي (نسبة إلى رياضيات **Mathematical**) . يعتبر القصص طريقة إبلاغية كالخبر الصحفي المعاصر تماماً (٤) .

(٤) من المحاولات الشبيهة بمحاولة (بورغيس) في ميدان المزج بين الخبر والقصة =

ج - المستوى الثالث ويتعلق بالتأثير **Influence** . وعلاقة التأثير هي من أشد المستويات بروزاً وتألقاً بالمعنى النقدي للبحث المقارن .
ولن أعمد إلى الاقتراب من هذا المستوى من العلاقة نظراً لأنه يتطلب أدوات في السبر والبحث ليست متوفرة لدي الآن ، وتتعلق بالتاريخ الثقافي والانثروبولوجيا أكثر مما تتعلق بالنقد الأدبي .

١ - الأدب والتاريخ

يرى النقد الأدبي منذ (أرسطو) أن الأحداث تحدث جزافاً أي على نحو غير قابل للحدوث . وقد بين (أرسطو) في فن الشعر (**The Poetics**) أن من الأفضل أن تعتمد المأساة على التاريخ أو الأسطورة . ذلك أن الجمهور على استعداد للقبول بما يعلم أنه قد حدث فعلاً أكثر مما هو مستعد للقبول بقصة من الجلي أنها من نسج الخيال . وتقوم نظرية (أرسطو) على افتراض مفاده أن عواطف جمهور المأساة من خوف وشفقة لا يمكن إثارتها عن طريق عقدة من حوادث لا يعتد الجمهور بإمكان حدوثها . ولهذا فقد رأى أرسطو أن من الأهم أن تكون الحوادث قابلة للحدوث أو للتصديق من أن تكون قد حدثت فعلاً .

=القصيرة وابتكار الجنس الأدبي الطليعي **Ficcioni** ما أسماه النالد المعروف (جورج شتاينر) في كتابه (اللغة والصمت) بالجنس الفيثاغوري **The pythagorean Genre** وهو حصة للمزج بين الفكر والقصة والشعر .

أنظر : **Language and Silence**

Londen, 1999 (ص ١٠٢) .

وبعبارة أخرى فإن أرسطو يرى مامعناه أنه عندما يكون على الكاتب أن يختار بين الدقة التاريخية الحرفية وبين تأثير مقطع ما أو قيمته المضمونية والأدائية ، فإن عليه أن يكون على استعداد لأن يضحي بالدقة التاريخية (٥) غير أن تجربة بورغيس لاتعتمد على وجود مثل هذا التعارض المفترض بين الحرفية التاريخية وبين الفنية القصصية القائمة على إمكانية الحدوث.

فهو : (لا يستخدم الماضي لإبعادنا عن الحاضر وإنما لإبعادنا عن المنظورات الوهمية التي تجعلنا نميز بين الماضي والحاضر .) (٦) ولكنه يلجأ من أجل تحقيق ذلك إلى الاعتماد على التاريخ ؛ فيبحث عن الأبطال غير المعروفين والأبطال الثانويين ، محاولاً إيجاد أقتعة وصور للحدائق .

وهكذا يصبح التعارض المفترض بين الأدب وبين التاريخ شيئاً وهمياً . بل إنه يستحيل لدى (بورغيس) إلى مزيج يكرر بأداء أشد طليعية ، تجربة الخبير في التراث العربي .

إن أخبار ابن دريد الذي يرجع الفضل في الكشف عن محاولاته

(٥) للتوسع أنظر : Lemon , Leet. , Approaches To Literature, :

.New York 1969

(ص ١٥٤ - ١٩١)

(٦) أنظر :

Baruston, Willis , Real and Imaginary History in Borges
and Cavafy

مجلة (الأدب المقارن) - عدد شتاء (١٩٧٧) رقم (١) . . (ص ٥٦)

منشورات جامعة (أوريغون) .

في النثر الفني إلى زكي مبارك (٧) لاتضع حاجزاً بين الأدب وبين التاريخ . ولهذا فهي ترى القصة خبيراً وتعتمد في صياغة الخبر على الأبطال غير المعروفين والأبطال الثانويين تماماً كما فعل (بورغيس) في العصر الحاضر . والواقع أن كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني المتوفي سنة (٥٣٥٦) يمثل أفضل نموذج للكتاب الذي يصعب فيه الجزم ما إذا كان أدباً أم تاريخاً أم الاثنين معاً . (٨)

بل إن كتاب الأغاني الذي ألفه الأصفهاني قبل ماينوف على ألف سنة ، واستغرق تأليفه مايقرب من خمسين سنة ، يمثل نموذجاً في الأداء سابقاً جداً على تجربة الطليعية الأوربية .

وإذا كانت أهمية ابتكار (بورغيس) لجنسه القصصي تكمن في المزج بين الخبر والقصة ، وبين الأدب والتاريخ ، فإن (الأغاني) يمكن أن ينظر إليه من منظور نقدي معاصر على أنه يقدم نموذجاً مبكراً

(٧) أنظر : (النثر الفني في القرن الرابع) الجزء الأول ص (٢٤٦) .

(٨) يرى زكي مبارك أن كتاب الأغاني كتاب أدب لا كتاب تاريخ .

أنظر : المرجع السابق (ص ٢٣٥) .

ويرى زكي مبارك أيضاً أن الاعتماد على كتاب الأغاني ككتاب في التاريخ قد أدى بحرجي زيدان في كتابه (تاريخ أدب اللغة العربية) وطه حسين في (حديث الأربعماء) إلى الخط من أخلاق الجماهير في عصر الدولة العباسية ، وحملهما على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر شك وفسق ومجون .

ولكن ألا يشير الاختلاف بين (زكي مبارك) و (طه حسين) و (حرجي زيدان) في تصنيف الكتاب إلى انعدام وجود حد فاصل بين الأدب والتاريخ في تجربة (الأغاني) وسواء من كتب الأخبار في التراث العربي ؟

جداً لما فعله (بورغيس) ، سواء أكان (بورغيس) قد تأثر بالأغاني أو ربما تفاعل معه أو مع سواه من المؤلفات العربية المشابهة ، مما يتوجب على البحث المقارن المستند إلى دراسة التاريخ الثقافي أن يشبهه أو ينفيه ، أو لم يتأثر .

وما دمنا ننظر في هذا البحث من منظور النقد الأدبي المقارن أكثر مما ننظر من منظور التاريخ الثقافي فإن من المفيد أن نذكر أن ما يراه المفكر الإسباني المعاصر أونامونو Unamuno (١٨٦٤ - ١٩٣٦) من أن التاريخ (Historia) يعالج السجل السطحي للأحداث العظيمة وان علينا الاهتمام بما يسميه Intrahistoria أي التاريخ الذي يشكل نسيج الثقافة الذي يحدده التاريخ اليومي للناس (٩) يكاد يشكل صياغة نظرية لما فعله تراث الخبر لدى العرب ، ذلك التراث الذي تنعدم فيه الحدود بين الأدب وبين التاريخ .

ومهما يكن من أمر فإن (بورغيس) يعود في مصادره إلى المفهوم الواسع للأدب العربي بما فيه من تراث في ميداني التاريخ والفلسفة كما سنرى في بحثنا لمصادر بعض قصصه (١٠)

(٩) انظر الحاشية رقم (٦) .

(١٠) في كتابه « مناهج الدراسة الأدبية في الأدب العربي : عرض ونقد واقتراح » يدعو الدكتور شكري فيصل للعودة إلى هذا المفهوم الواسع للأدب العربي فيقول : « في النظرية الفنية التي نريد أن تقوم عليها الدراسة الأدبية يجب أن نتقل بالأدب من دائرته الضيقة إلى أوسع دوائره ، أعني من معناه الخاص إلى معناه العام . فلا نفهم منه =

٢ - بعض مصادر بورغيس

١- في مقالته المسماة: (مقالة سيرة ذاتية) (١١) Autobiographical Essay يبين (بورغيس) أنه كان يقرأ ويكتب لمدة خمس ساعات في اليوم طوال تسع سنوات ، وذلك في أحد فروع المكتبة البلدية حيث يعمل . . ولم يلبث أن أعد في الجامعة محاضراته عن سويد نبرغ وبليك والصوفيين الصينيين والبوذية . . . والليالي العربية (ألف ليلة وليلة) .

ب- ويسترجع (ويليس بارنستون) ذكرياته مع (بورغيس) في الأعوام (١٩٦٥ - ١٩٦٧) فيشير إلى أن الكاتب والشاعر الكبير تحدث بعد قراءة لبعض أعماله في (المركز الشعري) بنيويورك :
« تحدث على نحو مسهب عن العالمين اليوناني والإسلامي في منطقة آسيا الصغرى . » (١٢)

= هذه النماذج الثرية وهذه القصائد الشعرية وهذه التوقيعات والخطب ، وهذه الرسائل والكتب ، ولكننا نتجاوز ذلك إلى آفاق أخرى هي من الأدب أيضاً . . غير أن سير التاريخ الأدبي أشاح عنها مهملاً لها وتركها غير ملتفت إليها . . وكان من أقرب نتائج هذا الإهمال أننا أفقرنا الأدب وزرعنا الجذب في الدراسة الأدبية : أفقرنا الأدب لأننا اقتصرنا فيه على هذا القصيد والنثر الفني كما تحس في نفسك أشد الأنواع تعلقاً بالتقاليد الأدبية وجموداً على القوالب المعهودة واستجابة إلى الماضي البعيد ، فلم نصل بينه وبين الآفاق الفكرية الواسعة في التاريخ أو الفلسفة أو التصوف إلا نادراً . . . » (ص ٢٣٤) .

(١١) أنظر كتابه بالانكليزية : «The Aleph and Other Stories

ed, and Trans. Norman Thomas di Giovanni in Collaboration with the author (New York , 1970) , P. 245

(١٢) أنظر الحاشية رقم (٦) (ص ٧١) .

جـ ويشير (بارنستون) إلى أن (بورغيس) : « يشحن اللغة الإسبانية باستمرار ، بالخصائص الأسلوبية والموضوعية للكتاب الانكليزي.. ولألف ليلة وليلة (الليالي العربية) . . » (١٣)

د - إذا لم يكن كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني دقيقاً كمصدر تاريخي ، فإن السبب في ذلك يعود إلى أن المؤلف يستخدم أسلوب الخبر لا لي شحن النص بإمكانية الحدوث كما هو الشأن في القصة الأوربية ، وإنما لي جعل القارئ مجابهاً بحدث وقع وأصبح تاريخاً .

ويلجأ (بورغيس) للعبة ذاتها . . بل إنه كثيراً ما يخلق شخصيات لا وجود لها أو هي موجودة ولكنها غير معروفة أو غير مشهورة كما جاء في شخصية (ابن حقان البخاري) الملك العظيم سابقاً والذي طوقت جيوشه ولم يبق أمامه إلا أن ينهزم إلى البحر . (١٤)

وفي كتابه : « محادثات مع بورغيس » يورد المؤلف (ريتشارد بورغين) (١٥) قول بورغيس :

« الحق أنني أفضل الشخصيات الثانوية . أو إذا لم أفعل ذلك فإنني أكتب عن سبينوزا أو إمرسون أو عن شكسبير أو ثرفانتس . هذه الشخصيات رئيسية ولكنني أعالجها بطريقة تجعلها كالشخصيات الخارجة من الكتب بدلاً من أن تكون رجال شخصيات مشهورين . »

(١٣) انظر المصدر السابق .

(١٤) المصدر السابق نفسه .

Burgin ,Richard (١٥)

Conversations with Borges (New york, 1970)

وهكذا يفعل بورغيس بشخصيات عربية ، كشخصية الفيلسوف العربي الشهير (ابن رشد) في قصة (بحث ابن رشد) (١٦) .

بل إنه يقرر في الأمثلة أو الصورة التي يضع لها عنوان : «مشكلة» (١٧) ان شخصية (دون كيشوت) ذات أصل عربي . ولا ندرى ما إذا كان اسم (سيد حامد بينغلي) الذي يقول إن مؤلف دون كيشوت قد استمد شخصيته منه ، له وجود في التاريخ الأندلسي أو المغربي ، أم أن بورغيس يتحرق ما يبدو أنه حقائق تاريخية لكي يستمر في لعبة تحطيم الحاجز بين الأدب والتاريخ .

ويحسن بنا أخيراً أن نختم فكرتنا برأي الناقد الانكليزي (جيمس إرلي) (١٨) في مسألة مصادر (بورغيس) .

يقول إرلي :

« إن بورغيس سريع دائماً في الاعتراف بمصادره . ذلك أنه يرى أنه لا يوجد أحد يستطيع إدعاء الأصالة في الأدب . فكل الكتاب هم إلى حد بعيد أو قريب نساًخ أمناء للروح ، مترجمون وشرح لأتماظ أسطورية عليا كانت قائمة من قبل . » (١٩)

(١٦) من كتابه Labyrinths

(متاهات : قصص وكتابات أخرى) (سلسلة بنفوين للأدب الكلاسيكي الحديث)
(لندن ١٩٦٤) (ص ١٨٠) .

(١٧) المصدر السابق (ص ٢٨٠) .

(١٨) المصدر السابق نفسه ص (١٩) .

(١٩) Archetype النمط الأسطوري الأعلى أو النموذج الأول هو اصطلاح

العالم النفساني (يونغ) للدلالة على محتوى اللا شعور الجماعي أو مضمون العقل الباطن لدى =

٣ - الأوغسطية والشرقية

الأوغسطية هي النزعة الفنية التي تنسب إلى العصر الأوغسطي Augustan Age الذي يمثل الفترة الكلاسيكية في الحياة الأدبية لأي أمة من الأمم. وقد ابتكر الاصطلاح نسبة إلى الامبراطور أوغسطس (٢٧ ق. م - ١٤ ب. م) الذي اشتهر في عهده كل من فرجيل وهوراس وأوفيد. وفي انكليترا يغطي هذا الاصطلاح فترة كل من (بوب) و (إديسون) حتى يصل إلى (درايدن) .

ومقابل الأوغسطية التي تحتفي بطرق الأداء الكلاسيكي تبرز النزعة الشرقية التي تتجلى في (ألف ليلة وليلة) . وقد كان لترجمة (ألف ليلة وليلة) أو « الليالي العربية » إلى الآداب الأجنبية ، الأثر الواضح على اكتشاف الأدب الأوربي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لطرق مختلفة في الأداء الفني ولقائيس مغايرة في النقد الأدبي . بل إن محرر موسوعة كاسل (٢٠) للأدب العالمي يشير إلى أن الإلفة مع (الليالي العربية) قد ساعدت على بروز اتجاه عام في الأدب الأوربي نحو الاهتمام باكتمال البنية في القصة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر .

وهكذا تبلور لدى (بورغيس) نوع من الأداء الفني الذي يعتمد

=الجماعة ككل . ويقول يونغ بأن النفس الجماعية هي الأساس أو القاعدة التي يرسو عليها كل تمايز أو تفاوت شخصي . والعقل البشري يحوي بقايا أصلية من تاريخ الإنسانية وتطورها البعيد . (موسوعة علم النفس) د . أسعد رزوق .

(٢٠) انظر الحاشية رقم (٢) .

على الأسلوب الرياضي (نسبة إلى رياضيات) ويتصل اتصالاً وثيقاً بفن الخبر في التراث العربي . ومن خصائص هذا الأسلوب الرياضي الاقتصار على رواية الحدث كما هو الشأن في كتابة التاريخ . ومن خصائصه أيضاً عدم وجود أوصاف فائضة تعرقل عنصر التشويق في القصة كما هو الشأن في المنحى الذي تبلور في اتجاهه جزء كبير من الفن القصصي لدى الأوربيين ، وشكل ملمحاً بارزاً من ملامح الأغسطية في الأدب الأوربي . فوصف الطبيعة والإغراق فيه دون أن تكون لهذا الوصف علاقة مباشرة - ومؤثرة بالمعنى الواقعي للتأثير - على مجرى الحدث القصصي ، احتاج إلى هزة الاطلاع على الآداب الشرقية وبخاصة (ألف ليلة وليلة) كيما يقلع عنه بعض القصاصين من رواد الطليعية في الأدب ، وعلى رأسهم (كافكا) و « بورغيس » . غير أن (بورغيس) توصل إلى هذا الأسلوب الرياضي في الأداء الفني بسبب اطلاعه على التاريخ الذي تكاد الحدود بينه وبين الأدب أن تكون معدومة ويعبر عنه فن الخبر في التراث العربي .

٤ - حدود أخرى للمناقشة

لقد ذكرت في مطلع هذا البحث أن ثمة ثلاثة مستويات من العلاقة بين (بورغيس) وبين مصادر الثقافة العربية الاسلامية في آسيا الصغرى هي : مستوى الانعكاس ، ومستوى التفاعل ، ومستوى التأثير . ولدى الحديث عن بعض مصادر (بورغيس) العربية والاسلامية تعرضت لمستوى التفاعل بشكل خاص . غير أن المستوى الأول المتعلق بتجربة الانعكاس لا يقتصر على ظهور الأسماء والموضوعات العربية والإسلامية

في أدبه وإنما يتعدى الأمر ذلك إلى ظهور مواد تاريخية وميثولوجية مأخوذة مباشرة من التراث العربي الاسلامي دون تحوير قصصي . ولعل كتاب الكائنات الخيالية (٢١) هو من أبرز الكتب التي أتيت لنا الإطلاع عليها وكان لانعكاس المادة التراثية العربية الاسلامية فيها سواء على صعيد التاريخ أو على صعيد الخرافة أو على صعيد الأسطورة ، وضوحه الشديد بحيث يستطيع الباحث أن يجزم بسعة اطلاع (بورغيس) على التراث العربي الاسلامي ، وبدقة هذا الاطلاع .

إن (كتاب الكائنات الخيالية) هو مجموعة من القصص والحوادث المقتطفة من التراث العربي الاسلامي والأوروبي الوسيط والمعاصر . ونضرب على التراث العربي الاسلامي المثال بـ :

- ١ - خبر (الحمار ذي الأرجل الثلاث) ويعود فيه (بورغيس) إلى الطبري(٢٢)
- ٢ - خبر الكائن الخرافي المسمى (البهيموت) وهو يعتمد على مصادر في الميثولوجيا العربية الاسلامية وألف ليلة وليلة(٢٣) .
- ٣ - الخبر المتعلق بالجن ويعود فيه (بورغيس) إلى (القرآن الكريم) ومصادر إسلامية أخرى(٢٤) .

The Book Of (٢١)

Imaginary Beings, London ,1974

(٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦) انظر الصفحات :

(٢٣ ، ٢٥ ، ٣٢ ، ٨٤ ، ١٠٥ ، ١١٧ ، ١٢١ ، ١٣٠) من كتاب الكائنات

الخيالية - طبعة لندن (١٩٧٤) .

٤ - الخبر المتعلق بـ (النسناس) ويعتمد فيه المؤلف على مصادر عربية تراثية ومنها ألف ليلة وليلة .

٥ - الخبر المتعلق بطائري (الرخ) و (العنقاء) الخرافيين وفيهما يستمد المؤلف مادته من الأدب والتاريخ العربي (٢٥) .

٦ - يظهر اطلاع (بورغيس) على تراث المتصوفة المسلمين في الخبر المتعلق بطائر (السيمرغ) الخرافي الذي قرأ عنه المؤلف في كتاب (منطق الطير) للشيخ المتصوف فريد الدين العطار (٢٦) .

إن هذه الأخبار تشكل جزءاً ملموساً من المادة التاريخية والأسطورية والتراثية العربية الإسلامية التي أظهرت لبورغيس أولاً : القوة الإبداعية العظيمة التي ينطوي عليها فن الخبر . كما أنها أظهرت ثانياً : ضرورة تحطيم الحاجز بين الأدب والتاريخ والأسطورة على نحو ما يبدو متحفظاً في مصادر الأخبار العربية والإسلامية. وأظهرت ثالثاً : جذور الأسلوب الرياضي في الأداء القصصي ، وهو أسلوب يقوم على الاقتصاد والدقة والتحديد .

نموذجان لبورغيس

أ - مقاطع من (بحث ابن رشد)

« كان أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد (استغرق الأمر قرناً لكي يصبح هذا الاسم الطويل أفيروس (٥) و أفريز وحتى ابن رساد

(*) Averroes هكذا كان يطلق على (ابن رشد) باللغات الأوروبية .

وفيليس روساديس .) يكتب الفصل الحادي عشر من كتابه (تهافت
 التهافت) الذي أعلن فيه ، خلافاً للناسك الفارسي الغزالي ، مؤلف
 (تهافت الفلاسفة) ، إن الألوهية لا تعرف إلا النواميس العامة للكون ،
 تلك التي تتعلق بالأنواع ولا تتعلق بالفرد. كان ابن رشد يكتب بوثوقية
 بطيئة من اليمين إلى اليسار . . . »

« كان ثمة فناء غير مرئي يتصاعد منه صوت خرير نبع كان ابن رشد
 الذي جاء أجداده من الجزيرة العربية ، ممتناً لاستمرار مياهه . »

« كان قلمه يتحرك عبر الصفحة ، وتنعقد الحجج على نحو لا يدحض .
 ولكن انشغالاً بسيطاً نعص على ابن رشد هناءته . لم يكن ذلك بسبب
 كتاب التهافت الذي ألف بطريق الصدفة ، وإنما بسبب مشكلة ذات
 طبيعة فيلولوجية (فقه اللغة) تتصل بعمله الشامخ الذي يبرر وجوده
 في أعين الناس : شروحه وتعليقاته على أرسطو . هذا اليوناني ، منبع كل
 فلسفة ، كان هبة للبشر ، يعلمهم كل ما يمكن معرفته. لقد كان شرح
 أعماله كما فعل العلماء في تفسير القرآن ، هدفاً ملحاً لابن رشد . ثمة
 أشياء قليلة أشد جمالاً وإثارة للشجن من تكريس هذا الطبيب نفسه
 لأفكار إنسان تفصله عنه قرون أربعة عشر . »

ويجب أن نضيف إلى الصعوبات الداخلية ، إن ابن رشد الذي كان
 يجهل السريانية واليونانية ، كان يدرس ترجمة لترجمة . وقبل ليلة ،
 أرقته كلمتان في بداية (فن الشعر) . هاتان الكلمتان هما : « التراجيديا »
 و « الكوميديا » . . . »

« . . . لقد شعرت إن ابن رشد الذي أراد أن يتخيل ماهية الدراما

دون أن يراوده الشك في ماهية المسرح ، لم يكن أشد لا معقولية مني أنا الذي أردت أن أتخيل ابن رشد دون أن تكون لدي مصادر سوى جذاذات من (رينان) و (لين) و (أسين بلاسيوس) . لقد شعرت في الصفحة الأخيرة ان مقطعي القصصي كان رمزاً للرجل الذي كتبه عندما كتبته وإنني من أجل أن أنشيء هذا المقطع ، كان لزاماً علي أن أكون ذلك الرجل من أجل أن أكونه . كان علي أن أنشيء هذا المقطع القصصي ، إلى ما لا نهاية . (في اللحظة التي أكف فيها عن الإيمان به يختفي ابن رشد.) (*)

ب - مشكلة

« دعونا نتخيل أنه اكتشفت في (طليطلة) رقعة من الورق تتضمن نصاً بالعربية أعلن دارسو الخطوط القديمة إنه مكتوب بخط يد (سيد حامد بينغيلي) الذي استمد منه ثرفانتس (دون كيشوته) . في ذلك النص نقرأ ان البطل (كما هو شائع ، تجول في طرقات اسبانيا مسلحاً بسيف ورمح وتحدى الكل لأي سبب من الأسباب .) يكتشف بعد عدد من المعارك ، إنه قتل رجلاً . عند هذه النقطة تنتهي الجذاذة . والمشكلة هي أن نحزر أو نحسد كيف سيكون رد فعل دون كيشوته .

ثمة ثلاثة أجوبة على حد علمي . الأول من طبيعة سلبية : لا يحدث شيء محدد . ذلك أنه في عالم الهلوسة الخاص بدون كيشوته ليس الموت أقل وقوعاً من السحر . وأن يقتل رجل ، يجب ألا يشوش إنساناً يقاتل أو يعتقد إنه يقاتل وحوشاً أو سحرة خرافيين . وأما الجواب الثاني فهو من طبيعة تثير الشجن .

(*) هذه مقاطع من قصة (بحث ابن رشد) .

لا ينجح دون كيشوته في أن ينسى أنه إسقاط (*) لقارئ الحكايات الخرافية اسمه (ألونزو كويجانو) . وبعد أن رأى الموت وأدرك أن الحلم قد قاده إلى ارتكاب خطيئة قايين ، يوقظه ذلك من جنون مستحكم ربما إلى الأبد . وأما الجواب الثالث فربما كان أوضح الأجوبة . فما لم يمت الإنسان فإن دون كيشوت لا يستطيع أن يقر بأن عمله الهائل هو نتيجة للهياج . إن واقعية النتيجة تجعله يفترض وجود واقعية موازية للسبب ، ولا يستطيع دون كيشوته أن يتخلص من جنونه .

ثمة تخمين آخر ، غريب عن الوسط الإسباني وحتى عن وسط العالم الغربي ، ويحتاج إلى مناخ أشد قدماً وتعقيداً وإثارة للتعب . إن دون كيشوته الذي لم يعد دون كيشوته وإنما أصبح ملك حكايات (هندستان) الأسطورية ، يشعر فيما هو يقف أمام جثة عدوه أن القتل والميلاد فعلان إلهيان أو سحريان يسموان بالوضع الإنساني . إنه يعلم أن القتل قائم بالوهم ، شأنه في ذلك شأن السيف المضرغ بالدماء والذي ينقل يده وينقل نفسه وحياته الماضية والآلهة الشاسعة والكون . . « (* *) »

(*) مصطلح ProJection في علم النفس .

(* *) النص الكامل لحكاية أو خبر (مشكلة) .

الأصوب الجمالية لمادونا رفايل في الأدب العربي

عبد العزيز علوت

ولد رفايلو سانسو في الساعة الثالثة صباح الجمعة الحزينة أو التاسعة من نفس هذا الصباح في عام ١٤٨٣ . كان أبوه ورعاً تقياً حفظ أسرار الكنيسة لذلك عمد ابنه تيمناً برفايل وحرص على إبعاده عن المربيات والخدم ، فالوالد مصور متواضع الموهبة وقليل الدخل وأمثال هؤلاء المتوسطي الحال ميالون إلى الأخذ بما يرضي الدين والدنيا معاً . فوضع رفايل في أيدي المربيات يحتاج إلى نفقة ويعطي للطفل حليباً قد تتسرب معه بعض الشرور وتضيع معه بعض الأسرار ، واعتاد جوفاني سانتي Giovanni Santi أبوه أن يعطي لهذا الطفل الطاهر التعاليم الكنسية مبكراً وأحاط رفايل بكل الأسباب والفضائل وحسن الخلق التي كان توماس أكونيوس Thomas Aquinns قد ضمنها في تعاليمه . كما سلم الفرشاة والألوان لهذا الطفل البريء ونقل إليه ما كان يعرفه من أسرار صنعة التصوير فكان رفايل لا يخرج إلى حاجة إلا بصحبة واحد من أبويه هذا الشيء الذي جعل رفايل المراهق يتزلق بسرعة في كل الآفات والمخاطر التي حاولت أسرته مبكرة أن تبعده عنها وضح قول بكاشيو Bocaccio الملقب Humanist الذي قال في قصته الدجاج الأبيض في فترة سبقت حياة رفايل . لذلك لم تنفع المقدمات الطويلة التي احتال بها جوفاني سانتي على معلم التصوير المشهور بيتر بيروغينو Pietro Perngino عندما اصطحب رفايل الصبي من مسقط رأسه أوربينو Urbino إلى بيروتشيا Perugia ، بلد أبوز معلمي

التصوير ولما لم يجد الأب جوفاني هذا المعلم تعالفاً على عمل في كنيسة مجاورة وراقب المعلم بييترو لذي عودته ، وربط نفسه بصداقة معه ثم قدم الملاك الطاهر رفايل التي احتفلت الملائكة والقديسون مرتين به مرة صباح الجمعة في أوريينو وأخرى في روما في الجمعة الحزينة من عام ١٥٢٠ ، عند وفاته كما يقول مؤرخ عصر النهضة جورجيو فاساري **Giorgio Vasari** وعاش رفايل الطاهر في كتف معلمه بييترو الذي وقع منه في منزلة الأب وأحاطه بالعناية وتم عليه طقوس طهره .

ولكن هذا الطهر وذلك الإغراق في التزمت والعفة لم يكتفيا فسرعان ما استفاد رفايل من سفر معلمه في شغل ورحل مع زميله بينتوريكو **Pintoricchio** إلى سيينا **Siena** تلبية لدعوة هذا الزميل الذي وجد عملاً في تلك المدينة . ولم يطل مقام رفايل في سيينا بل جذبته مدينة فلورانس في عام ١٥٠٤ ، بعد أن تعرف على الحياة وذاق المعصية وأحب صحة النساء . لقد أقبل رفايل الوسيم المهذب على مدينة آل ميديشي **Medici** وكانت هذه المدينة ذات الحكم الديمقراطي تعيش هزات عنيفة نتيجة انقلاب الراهب سافونارولا وتجربة الجمهورية التي تنتظر عشاء ينزل من السماء ثم محاولات بيرو ديميتشي المجنون لاستعادة الحكم وسقوط الأمن والديمقراطية في يد المرتزقة الكونتيري الذين كانوا يخرجون كل يوم انقلابات استعراضية مرة لحساب آل ميديشي وأخرى لحساب الكنيسة . لذلك لا تستغرب إذا انصرف رفايل إلى الاستفادة من بعض الأصدقاء فنعم على يد فرابارتوليو **Fra Bartolomio di sanmarco** ديسانماركو كيفية استخدام الألوان في حين أنه أفاد هذا الزميل بتعليمه قوانين علم المنظور الذي كان قد وضعه الفنان أوكيلوا **Uccello** قبل حين وتعلق في هذه المدينة وشغل بشهرة ليوناردوا **Leonardo davinci** دافنشي الذي كان يعمل في ميلان وبصرعه مع مايكل أنجلو الذي كان يخدم في روما . ولاحق رفايل الرسوم الخطية **Cantoons** التي سرقها الفنانون من الكنائس حيث كان يعمل هذان الفنانان . لقد كان من الصعب بمكان أن يلاحق فنان شاب كرفايل أجزاء هذه الدراسات الموزعة والتي كان مجرد التطلع إليها يكلف مالا كثيراً لذلك لا تستغرب إذا رأينا رفايل ينصرف عن فلورانس وعن المهمات التي كانت تسند إليه مجاناً في معظم الأحيان إما من أجل جاه يناله أو من أجل جميلة يرضيها وما أكثر الجميلات اللواتي لم يكن رفايل المهذب يرفض لهن طلباً وكان حاله **Biamonte** معمار القديس بطرس قد أمن له عملاً في خدمة البابا جوليوس الثاني (١٥٠٣ - ١٥١٣)

وبعد اختبار قصير في روما عينه جوليوس الثاني المعمار الرئيسي للقديس بطرس ومراقباً ومحافظةً للنصب القديمة في روما في عام ١٥١١ ومعنى هذا اللقب أن رفايل قد أصبح وبدون منازع فنان الممتلكات الباباوية المعتمد . وزاد هذا من تعلق الأصدقاء والعذارى به . فكان لا يخرج إلى الشارع إلا في موكب رسمي تسمى أمامه وخلفه الجميلات يرمينه بالأزهار والهدايا ويتظنن منه أن يمن عليهن بنظرة . وكان رفايل يعرف وقع حبه في قلوب هؤلاء الفتيات ويعرف كيف يجعلهن يزددن هياماً وتعلقاً به . ويروي فاساري في كتابه المشهور حياة الفنانين في فصل مايكل أنجلو كيف أن الأخير لقي رفايل في الساحة فبادره بالقول :

تبدو كلواء على رأس جيش ، فرد عليه رفايل متضحكاً :

وأنت ياسيدي تبدو كجلاد في طريقه إلى المشنقة .

ويحشد فاساري ومؤرخو حياة رفايل عشرات الأسماء اللواتي كان رفايل يأخذهن نماذج للوحاته الكنسية ولفنيات أكثر خفراً كان ذووهن يربطونهن بخطبة بعيدة الأمد بهذا الفنان ولعل أشهرهن ابنة أخت الكاردينال بيبينا والتي انتظرت سنوات تلو سنوات حتى توفي هذا الفنان دونما جدوى . كان رفايل نوعاً من المعجبين الجدد بالنسبة إلى الفكر الأوربي الذي كان متمزناً في فهمه للمرأة ، فصحيح أن ساندور بوتشلي قد استفاد من بعض عشيقات لورينزو ديمديشي ابن العم في لوحاته كلوحة الربيع *Prima Verra* وغيرها وأن ليوناردو قد صور سيسيليا عشيقة لورينزو الفاخر الشابة ولكن رفايل لم يقف عند حدود التصوير الوجهي *Partraiture* بل شجب بعشيقاته وعذاراه ورفعهن إلى مصاف المعبودات والنساء المقدمات اللواتي فراهن في لوحاته الدينية بديلات للسيدة العذراء أو القديسة حنه *Anne* وعاملهن كصديقات لهن كل الحرية والخيار في التواصل والقتال وكان يتودد إليهن ويرسل إليهن الرسائل ويسترضيهن وكان من رسله المعروفين أغوستينو *Agostino* ولاشك أن حب رفايل الجديد على الحياة الاجتماعية في عصر النهضة مأخوذ عن ولسه وعشق الأمراء العرب في الأندلس . فالشعراء الجوالون كانوا ينقلون أخبار ولادة بنت الخليفة المستكفي وعشاقها . وكانت لوكريس بوجيا ودونا فيلاتا وسيسيليا وغيرهن يتحدثن الأعراف القديمة ويدخلن محراق الأنوار ويتنافسن في أزيائهن وتجميع المعجبين والعشاق من حولهن . وعلى الرغم من الموقف الصارم الذي فرضته محاكم التفتيش في هذه الفترة فإن المرأة الأوربية والفنانين

المثقفين استطاعوا أن يستوردوا مفهوم الحب من العرب الأندلس عن طريق صقلية وجبال البيرية ، وقد اعترف رفايل بأخذه ملامح صديقاته لتصوير المادونات على الرغم من محاولته التأكيد على الجانب الكلاسي في الشكل العام للشخص . فقد روى رفايل لصديقه كاستيغوني Cactiglione أنه (كان يفعل كصوري الخرافات الكلاسيكية بأن يختار الأعضاء الأفضل من إعداد من الجميلات) ص ١٠٩ من كتاب العري لكينث كلارك . ومهما يكن من أمر تنقل رفايل من ملامح الجميلات فإننا لانشك في أن مرد ذلك لا يرجع إلى جفاف في قلبه وإنما يعود إلى محاولته التستر أمام الكنيسة هذا بالإضافة إلى شيء من الترجسية كان رفايل يتلم بها في سوق العشق البكر في روما عصر النهضة . فنحن نعرف من وصيته التي طلب إلى بلدا ساراي دايسكيا Baldassare da pescia كاتب البابا أن ينقلها عنه والتي يتضمن البند الأول منها أن يسرح عشيقته من خدمته وأن يضع لها مايكفيها من دراهم وعقارات (لتتابع حياة هنيئة بعده) . ومن يقرأ مقاله فاساري عنه (لقد صور رفايل وجه بياترس فيرارا Beatrice of Ferrara وكثيرات من عشيقاته بما فيهن جاريته . وفي الحقيقة كان رجلا كثير العشق والغرام بالنساء اللواتي كان شغوفاً في خدمتهن) ص ٣١٢ من كتاب حياة الفنانين فمثل هذا التفاني في خدمة السيدات والتودد لهن جعل رفايل فيما نرى يخالف القاعدة الذهبية التي أشار إليها بعض النقاد الكلاسيكيين المثاليين . فصحيح أن رفايل (كان يبحث دائماً عن التصاميم الجيدة في إيطاليا وبوزولو Pozzuolo وفي اليونان حتى) ص ٣١٠ من حياة الفنانين فهذا البحث الدؤوب في التصاميم الإغريقية لم يجعل رفايل يأخذ بمفهوم الجمال الإغريقي الذي نعرفه في منحوتات فيدياس وميرون وسكوياس وأمثالهم من الفنانين الإغريق الذين اتفقوا على أن يكون المثل الأعلى جسم شاب في أوج المراهقة يجرون عليه بعض العمليات فيبتعدون من أعطافه فينوس والحوريات وجميلات القصص الأسطوري .

لقد كان رفايل صادقاً في نفسه مخلصاً للنساء اعتاد أن (لا يخالفهن في الرأي) ص ٣٠٨ من حياة الفنانين ، لذلك عمد إلى تغيير نسب الجمال القديمة ووجد في الأزياء العربية وأشكال النساء المعاصرات له ربات جديداً ومعبودات بحاجة لأن يخلدهن بصدق . ونحن نفترض أن رفايل كان يعرف ثياب النساء وأزياءها عن قرب فخدمه بافيريو Baverio (كان مخصصاً لقضاء حاجات العشيقات) ص ٣٠٧ من كتاب حياة الفنانين وكان رفايل كما يقول فاساري أيضاً (يعمل صوراً وجهية للنساء اللواتي يجب تنطق بالحياة) ص ٣٠٧ . لقد لعبت الحضارة العربية دوراً بالغ الأهمية في إعادة تنظيم الحياة الاجتماعية في المدن الإيطالية

في عصر النهضة وما حفظ لدينا من صور وأقمشة من العهدين الأموي والعباسي ينطبقان تطابقاً كبيراً مع أزياء العذارى في أعمال النماذج المتحدة لثنائي عصر النهضة ومادونات رفايل .

ولعله من الطريف أن نشير هنا إلى أن الأزياء والطرز العربية التي نقلها الصليبيون معهم إلى أوروبا والياب التي كانت تستورد إلى البندقية وميلانو وفابولي غيرت شكل جسم المرأة الأوربية . فمفهوم الجمال الذي نراه في الصور الوجهية عند رفايل يساير إلى حد كبير مفاهيم العرب وبالتالي فإن العرب في عصورهم المختلفة قد وضعوا تصوراً للمرأة الجميلة وفاضلوا بين الجميل والرائع كما فعل عمر بن أبي ربيعة بين سكينه بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ووضعوا الجوارح الحسنان ولكنهم لم يختلفوا صوراً وجهية عن هذه النماذج الجميلة . ولدى استعراض صفات الحسان في الأدب العربي فيما بين امرئ القيس وابن زيدون نجد أن الجمال الحسني يتألف من صفات تأتي عليها بشرة بيضاء تشوبها صفرة ووجه أغر وخذ أسيل وعنق طويل وعين كبيرة ونظرة وحشية وثغر باسم شفته لمياء وجيد كجيد الريم ليس بفاحش وشعر أسود كثيف وغدائر متداخلة وقامة مديدة مهفهفة وكشح لطيف وثدي كحلق العاج وأرداف ضخمة وساق كعمود رخام وأصابع رخصة وبنان كالنعم وكسل طاغ على هذه الخفة .

في قول امرئ القيس

مفهفة بيضاء غير مفاضة	ترائبها مصقولة كالسجنجل
تصد وتبدي عن أسيل وتقي	بناظرة من وحش وجرة مطلق
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش	إذا هي نصته ولا بمعطل
وفرع يزين المتن أسود فاحم	أثيث كقنو النخلة المتعشك
وكشح لطيف كالجديل مخصر	وساق كأنبوب السقي المدلل
وتضحى لثيت المسك فوق فراشها	نؤوم الضحى لم تتطق عن تفضل
وتعطو برخص غير شثن كأنه	أساريع ظبي أو مساويك إسحل
إلى مثلها يرنو الخليم صباية	إذا ما سبكرت بين درع ومجول

في حين يرى النابغة الذبياني أنها :

مخطوطة المتن غير مفاضة	ريا الروادف بضة المتجرد
قامت ترامى بين بحني كلة	كالشمس يوم طلوعها بالأسعد

بنيت بأجر يشاد وقرمد
فتناولته واتقتنسا باليد
عتم على أغصانه لم يعقد

تناول أطراف البرير وترتدي
تخلل حر الرمل دعص له ند

هجان اللون لم تقرأ جينا
حصاناً من أكف اللامسينا
رواد مها تنوء بما يلينا
وكشحاً قد جنتت به جنونا

إذا تقوم إلى جاراتها الكسل

ويبدو أن نسب المرأة وجمالها لم يتغيرا على مدى تاريخ الأدب العربي فيما بين العصر الجاهلي والأندلس ففي صدر الإسلام يرى عمر بن أبي ربيعة :

وجمال وجهك يخطف الابصارا
ريا الروادف لذة مشارا
مثل السيكة بضة معطارا

كهياة إنساب عنها الصوار
مة كشح يضيق عنها الشعار

عسراء عند التأبي حين تجتمر
إلى الصلاة بعيد البسر تنبتر

أو دمية من مرمر مرفوعة
سقط النضيف ولم ترد إسقاطه
بمخضب رخص كأن بنسانه

ويرى طرفة ابن العبد أنها :

خذول قراعي ربرباً بجميلة
وتسم عن ألمى كان منورا
ويرى عمرو بن كلثوم أنها ذات :

ذراعي عيطل أدماء بكسر
وتدياً مثل حق العاج رخصاً
ومتني لدنة سمقت وطالت
ومآكة يضيق الباب عنها

ويرى الأعشى في معلقته :

يكاد يصرعها ، لولا تشدها

وأرى جمالك فوق كل جميلة
إني رأيتك غادة خمصانة
مخطوطة المتنين أكل خلقها

أو قوله :

طفلة ، وعثة الروادف خود
حرة الخد ، خدلة الساق مهضو

أو قوله :

هيفاء قباء مصقول عوارضها
تكاد من ثقل الأرداف إن نهضت

ويصف ابن أبي ربيعة ثياب الجميلات فيقول :

قالت ثرياً لأتراب لها قطف	قمن نحبي أبا الخطاب من كذب
فطرن حداً كما قالت وشايها	مثل التماثيل قد موهن بالذهب
يرفلن في مطرفات السوس آونة	وفي العتيق من الديباج والقصب
ترى عليهن حلي الدر متمسقا	مع الزبرجد والياقوت كالشهب

ويقترح الدكتور شكري فيصل في كتابه (تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام وفي الصفحة ١٧٨ من الطبعة الرابعة في دار العلم للملايين) : (أن المرأة هي جماع مظاهر الجمال وصورة البادية فالبدوي لا يشهد غيرها في حياته الرتيبة ، وهي تكاد تكون لذلك محور اهتماماته النفسية ووثباته العاطفية) . ولم يكن يهتز الجاهلي مثلاً لجمال الطبيعة بل كان يحسه ولكنه لا يقنع به ويتوقه ولا يروي ظمأه . ولعل استمرار صورة المرأة الجميلة في الأدب العربي إلى عصر أبي العلاء المعري صاحب رسالة الفجران والتي تقترض الدراسات النقدية الحديثة في ملهارة داني الليجيري أن مثقفي عصر النهضة قد أطلعوا على مفهوم المرأة في الرسالة قدحنت هذه الصورة إلى عصر ابن خفاجة في الأندلس الذي يقول في وصف شجرة :

يارب مائة المعانف تزدهي	من كل غصن خافق بوشاح
مهتره يرتج من أعطافه	ما شئت من كفل يموج رداح

- ٨ -

وأنتصور أن مجمل المفاهيم الجمالية في الأدب العربي قد تجسد في عذارى رفايل فلوحة لعشيقته فورنارينا Fernarina التي تدعى بذات الوشاح *La Donna velata* والتي صورها حوالي عام ١٥١٥ والتي تعود إلى المرحلة الرومانية من إنتاجه وتحتوي على ميل الفنان للأخذ بالمعالجات الفينيسية للون وبصورة خاصة استخدام الأبيض . تنقل هذه اللوحة بصدق جملة من التفاصيل التي رأيناها موزعة أو مجتمعة في أشعار امرؤ القيس والنايعة والأعشى وعمرو بن كلثوم والمنخل البشكري وعمربن أبي ربيعة وغيرهم . بالإضافة إلى إظهار الفنان رفايل الذي عرف بمنانة التكوينات كملون تشف سطوحه عن حرارة وحيوية ت Moran وتلعبان في ثانيا الوشاح والثوب المقصب المذهب . وإذا نحن عدنا إلى عذراء الحسون *The Madonna of the Goldfinch* التي صورها الفنان في عام ١٥٠٦ من أجل زواج النيبيل الفلورنسي لورينزوناسي Lorenzo Nasi والذي كان يربطه بالفنان صداقة وود فرى أن رفايل يعتمد هنا على التكوين الهرمي الذي نلخصه بقولنا أن شكل المرأة يتحول إلى هرم مستقر على قاعدته وقد لا نقنع نحن العرب بتبريرات التقاد الفنين في الغرب الذين رأوا في اعتماد رفايل على التكوين الهرمي في هذه اللوحة أن رفايل كان قد أعجب بأمثلة صديقه الفنان فرايا رتوليو

Fra Bartolommio ونماذج ليوناردو دافنتشي للعداري التي يطلق عليها في تاريخ الفن بثلاثي العذراء والقديسة حنة والطفل المقدس . بل نرى أيضاً أنه نما مع الفكر الغربي في عصر النهضة زيادة بالأخذ بمفهوم الجمل والنسب الجمالية عند العرب وأصبح هذا المفهوم أنضح ما يكون عند رفايليل . فالمنظر الطبيعي في أرضيات لوحاته مجرد إطار لإظهار المرأة الجميلة ، ونعتقد أن رفايليل لم يأخذ بإيقاع الخطوط المنحنية في لوحاته الدائرية أتوندو Tondo التي تسمى بعذراء الكرسي The Madonna of the chair والتي صورها في المرحلة الرومانية أيضاً في عام ١٥١٦ ، إلا يسمح لأجساد الشخصو البضة اللينة ذوات أذرع العيطل أن تظهر بثقل أنسجتها الحية وعتقها الذي يشاكل عتق الريم والذي يتسفي عنه الفحش . فرفايليل قد أعطانا هنا أجساداً قوية شابة تعيد إلينا اهتمام رفايليل بتطوير أسلوبه في المرحلة الفلورنسية التي لم تتعد عن ذاكرة هذا الفنان في ذات الوقت الذي عقد به الثياب المزركشة برشاقة أخاذاة على هام وكتف هذه السيدة الجميلة .

كما أن رفايليل لم يتعد كثيراً عن مفهوم الجمال النفسي الذي وضعه العرب عندما صور عذراء الدوق الكبير The Madonna of the Grand Dwee والتي تعود إلى المرحلة الفلورنسية في انتاجه والتي اشتراها دوق توسكاني فيرديناندو الثالث Grand Dwee Ferdinando III of TnscaNy في عام ١٧٩٩ من السوق الفنية فاللامح المريضة والصمت الأصفر والعدوبة التي تغطي وجه العذراء المفكرة هذا بالإضافة إلى أصابع اليدين والثياب الجميلة البسيطة كلها تذكرنا بقول امرئ القيس :

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسججل
كبكر المقناة البياض بصغرة غذاها نمير الماء غير المحلل
وقول طرفة :

ووجه كأن الشمس ألقتردها عليه ، نقي اللون لم يتخذ
او قول النابغة الذبياني وهو أقرب :
نظرت اليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود

فلوحة رفايليل هنا تجمع كما يقول الناقد فيليبوروسي Filippo Rossi في كتابه الأوفيزي وبيتي The Uffizi and pittì المنشور في عام ١٩٦٦ ص ١٥٥ (نحن نرى هنا النور والأصبغة الواضحة وهما طابعا المدرسة الفلورنسية فالأصبغة تطابق

إيقاع التكوين بطريقة مقبولة وتزيد في التأثير على انطباعنا الذي نشته من صورة مقدسة) ونحن نؤكد هنا أن رفايل قد أضاف إلى المزايا التقنوية والأسلوبية لمدرسة فلورنسا الذوق العربي في وصف الخرائد الحسان ، كما أننا ننوه هنا إلى أن نظرة التأمل الصفراء في الحياة جديدة في الفكر الغربي ومأخوذة من مجتمع حضاري مرفه .

ومالم نعرف نظرية الجمال في الأدب العربي نجد أننا عاجزين عن تقديم تفسير علمي مقبول لتطور نسب الجمال في أعمال هذا الفنان فيما بين بداياته على يد المعلم بيروغينو وانتصار غالاطيا *in the Trimp of Galatea* التي عملها الفنان معتمداً كما يشير كينيث كلارك على الأضرحة الحجرية الرومانية في سينا *Sarcoplagns in Siena* وفي إشارة هذا الباحث إلى أن جسم غالاطيا مأخوذ عن جسم فينوس كابوا *Venus of Capua* وأن رأسها مأخوذ من رأس أحد القديسين . وهذا كله يثبت أن رفايل درج في بداية تكويته للشخص على الأخذ بأجزاء من تماثيل ومنحوتات العصرين الروماني والإغريقي وتطبيق القانون المثالي الإغريقي على نسب الجميلات . ومع تباعد غالاطيا عن بداية رفايل إلا أننا نتميز في بناء شخصه نوعين من التماذج نوع يضعه في الموضوعات الميثولوجية ويساير فيه النموذج الإغريقي كما هي الحال في انتصار كالاطيا والنعم الثلاث ودراساته المبكرة ونوع آخر نلاحظه في بناء العذارى *Madon nas* والصور الوجيهة المتأخرة . فقد رجع هذا الفنان إلى ذوقه وصويحياته ولأملك لدى تقديمي وصف عن تركيب المرأة في لوحات الأسرة المقدسة ، القديسة كاترين *St. catrine* والنحلة *The Holy Family with the pilm* والعذراء في المرج *the Madonna in the Mcadow* وحسنا الخديقة *Portrait of a woman* وعذراء *La belle Jardinière* وصورة امرأة *The Alba Madonna* وعذراء ألبا *The Mackintosh Madonna* الماكيتوش إلا أن أعود إلى تلخيص أبي العلاء المعري للنسب في جسم المرأة عندما يقول في رسالة الغفران في الصفحات ٢٧٩ و ٢٨٠ و ٢٨١ من الطبعة الثانية التي حققتها وشرحتها الدكتورة بنت الشاطي في دار المعارف بمصر :

(ويمر ملك من الملائكة ، فيقول يا عبد الله أخبرني عن الخور العين ، أليس في (الكتاب الكريم) ؟ « إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين . » فيقول الملك : هن على ضربين : ضرب خلقه الله في الجنة لم يعرف غيرها وضرب نقله الله من الدار العاجلة لما عمل الأعمال الصالحة . فيقول وقد هكر مما سمع - أي عجب -

فأين اللواتي لم يكن في الدار الفانية ؟ وكيف يتميزن من غيرهن فيقول الملك : اقف أثري لترى البديء من قدرة الله .

فتبعه ، فيجيبه به إلى حدائق لا يعرف كنهها إلا الله ، فيقول الملك : خذ ثمرة من هذا الثمر فاكسرها فإن هذا الشجر يعرف بشجر الحور . فيأخذ سفرجلة أو رمانة أو تفاحة أو ماشاء الله من الثمار فيكسرها ، فتخرج منها جارية حوراء عيناه تبرق لحسنها حوريات الجنان فيقول : من أنت يا عبد الله فيقول : أنا فلان ابن فلان . فتقول إني أمي بلقائك قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعة آلاف سنة . فعند ذلك يسجد إعظاماً لله التقدير ويقول : هذا كما جاء في الحديث « اعددت لعبادي المؤمنين مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت به ما أظلمت عليهم (وبله في معنى دع وكيف) » ويحظر في نفسه وهو ساجد أن تلك الجارية على حسنها ضاوية فيرفع رأسه من السجود وقد صار من ورثها ردف يضاهي كتيبان « عالج » وأنقاء « الدهناء » وأرملة « يرين وبني سعد » فيها من قدرة الله اللطيف الخبير ويقول : يارازق المشرقة سناها ومبلغ السائلة مناها والذي فعل ما أعجز وهال ، ودعا إلى الحلم الجهال ، أسألك أن تقصر بوص هذه الحورية على ميل في ميل فقد جاز بها قدرك حد التأميل . فيقال له : أنت غير في تكوين هذه الجارية كما تشاء فيقتصر من ذلك على الإرادة .)

فخاطرة ابن القارح أن (الجارية على حسنها ضاوية) أي نحيلة والتي استجاب لها الله فسوى لها (ردفاً يضاهي كتيبان عالج وأنقاء الدهناء وأرملة يرين وبني سعد) ثم سؤال ابن القارح في أن يعتدل القدر وتقصر بوص تلك الحورية على ميل في ميل ينسجم في مبالفته أيما انسجام مع عذارى رفايل اللواتي ذكرت واللواتي تلاحظ ان اردافهن تعلن المناظر الطبيعية وتزيد عن ميل في ميل ويفسح المجال واسعاً لتطوير علم التشريح الذي ابتدعه ليوناردو دافنتشي ليكون فن تشريح مزاجي تحور فيما بعد رفايل وعلى يد فناني المدرسة التأنيقية Manncrism إلى الأخذ بالذوق العربي ونسب رفايل لعشيقاته .

ونحن نرى أن رفايل لم يتحول عن مقاييس الإغريق في الجمال راغباً وإنما كان لأنواء الذوق العربي التي أحاطت بإيطاليا في عصره تأثيرها البالغ على تحول رفايل المثقف Humanist إلى مسابرة الأزباء العربية المستوردة في أوج عصر النهضة الإيطالية High Renaissance ونحن بحاجة في الوطن العربي أن نولي هذا العاشق المدهن أهمية خاصة لأنه يجسد احترام الفنان الجاد الحضارة فاقت مثله . وإذا كان الغرب قد أدار ظهره لرفايل في القرن العشرين

واتسم موقف مفكري الجمال بالتهجم عليه وإبعاده عن بهاء العملاقين ليوناردو دافنتشي ومايكل آنجلو وأزاحته دراسة عالم الجمال الفرنسي سوريوفراغ عن دائرة التور و وضع غومبريدج Gombrich ساندر و بوتيتشيلي Sandro Botticelli ووضع فراغ إل غريكو El Greco في مكانه في حين أنه قد اعتبر في القرن السادس عشر أشهر أعلام أوج النهضة .

واستمر القرن السابع عشر في السكر على أخباره وإطراءفه وتقديس إنتاجه وهاجمه القرن الثامن عشر واخترع القرن التاسع عشر حركة العودة إلى ما قبل رفايل The pre - Raphaelites التي تزعمها الفنانون وليم هنث William Hunt وميليس Millais وروزيتي Rossetti وهجره المؤرخون الغربيون المولعون بسير حياة الفنانين بعد أن استنفذ الشاعر الألماني الرومانسي غوته Gothe وثائق هذه الحياة في روايته المشهورة رفايل ووقف مؤرخو الفن المخلصون إبان الحرب العالمية الثانية وفيما بعدها عند مرحلة رفايل ١٥٠٩ - ١٥٢٥ أي لم يبق من هذا الفنان الغزير الانتاج إلا لوحات الفريسك وبعض الصور الوجيهة للعداوي والصورتان الوجهيتان للبابا جولوس الثاني والبابا ليو العاشر وبعض الرسوم والدراسات الخطية . وذلك لأنهم رأوا في تطور أسلوبه مراحل ثلاثة هي على التوالي كما يقول : المؤرخ أروين كريستنسن Erwin O. Christenson صاحب كتاب تاريخ الفن الغربي والذي نشر في عام ١٩٥٩ ١ - مرحلة بريغينو الأميرية التي تمتد فيما بين ١٤٨٣ و ١٥٠٤ حيث لا يخرج رفايل عن طور التلمذة وتقليد أسلوب معلمه بر و غنيو ٢ - والمرحلة الانتقالية التي تنحصر فيما بين ١٥٠٤ و ١٥٠٩ وفيها يضم رفايل تيارات متناقضة شاهدها في فلورنسا وأخير أ تجيء المرحلة الثالثة التي يطلق عليها مرحلة النضج والتي تستمر حتى وفاته .

وأظن أننا بحاجة أن نعيد النظر في سيرة هذه الحياة وتطور أسلوب هذا الفنان فنبحث عن تطور بناء شخصه وعلاقتها بمفاهيمنا الجمالية وبالتالي نعيد تقييم فن رفايل اعتباراً من المرحلة الانتقالية حيث كانت تجارة البرازين العرب نشطة في فلورنسا وكانت الجميلات قد ربن بين أجسامهن بصورة تتلام مع الثياب العربية ومفاهيم الجمال عند الفنانين العرب . وأن ندرس فن هذا الفنان اعتماداً على طرائق الحب ومفهومه في الأدب العربي وأن نقرب قول عمر بن أبي ربيعة :

ذكرتني الديار نعماً وأترا
بأ حسناً نواعماً كالصوار
آفات مثل التماثيل لسأ
مع خود خريدة معطار

ونؤكد أن الحسان والنواعم الغريبات قد ذكرت عاشقنا المدنف رفايل
بديارنا فصور وجسد جمالنا . كيف لا وهو الفنان الذي كان (مستعداً للتعلم
أبدأ وكان لا يخرج من تأثير إلا ليقع في تأثير آخر) كما يقول: مؤرخ عصر النهضة المعاصر
بيرن هارد بيرنسون Bernhard Berenson في الصفحة ١٥٨ من كتابه عصر النهضة .
The Renaissance

يصدر قريباً

عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي

قضايا الرواية الحديثة

ترجمة

صياح الجهيم

تأليف

جان ديكاردو

المواضيع العربية عند

لوركا

(١)

د. محمود صبح

لا بد لنا قبل الرجوع في بحثنا هذا من التمهيد له بمقدمة موجزة - قد تبدو سهبة - لمعرفة العوامل الموضوعية والذاتية التي أدت إلى أن يكون (لوركا) «نتاجاً عربياً- أندلسياً» (٢) على حد تعبير (بابلو نيرودا Pablo Neruda) (٣) في مذكراته التي ترجمناها إلى لغتنا العربية .

أ - العوامل الموضوعية .

١ - لقد كان القرن التاسع عشر ، وبخاصة أواخره ، إرهاصاً لتبلور فكرة جديدة عن العرب وحضارتهم ملؤها التقدير والإعجاب والمحبة . وأخذت هذه الفكرة تنمو وتنتشر حتى عمّت إسبانيا كلها في النصف الأول من قرنا هذا .

أن نشوء الفكر القومي الاسباني الذي اعتبر حقب التاريخ الاسلامي في الاندلس حلقات متواصلة من تاريخ اسبانيا نفسها قد لعب دوراً كبيراً في بذور الاعتقاد لدى الاسبان المعاصرين بأن هذا التراث الأندلسي هو ملك هم ، عليهم أن يحرصوا عليه بالبحث والدراسة والعناية أكثر من اهتمامهم بالثقافة الهيلينية والثقافة اللاتينية . ويكفي في هذه العجالة دليلاً على ذلك أن نستشهد بأعظم فيلسوف اسباني في القرن العشرين ، ألا وهو (خوسه أورتيغا أي غاميت

José Ortega y Gasset (٤) ، فقد كان يرفض أن يدعى الوجود العربي في أسبانيا باحتلال (Conquista) وزواله عنها باسترداد (Reconquista) .

٢ - في القرن التاسع عشر ظهر كبار المستعربين الاسبان الذين عكفوا على دراسة التراث الأندلسي الثوري فاستنبطوه وأخرجوه الى الناس أبحاثاً وتحقيقات ومقالات ومحاضرات وأسسوا مدرسة الاستعراب الاسبانية التي تمتد من (كوديرا Codera) (٥) الى (بني كوديرا Banu Codera) ، وهذه الكنية يعرف من تبعه من المستعربين الاسبان وكانهم أسرة متسلسلة متعاقبة ، فن (كوديرا) الى (ريبيرا Ribera) (٦) ، الى (ميغيل اسين بلاثيوس Miguel Asin Palacios) (٧) ، الى (اميليو غارثيا غوميث Emilio Garcia Gomez) (٨) . وكان الأدباء والمفكرون الاسبان ، وما زالوا ، يقرأون في نهم وتمثل ، مندششين مغرمين ، كل ما نشره هؤلاء المستعربون الأفاضل . واليهم يعود الفضل أولاً ، فيما نجده من أصدقاء طيبة لدى الشعراء الاسبان المعاصرين ، شعراء القرن العشرين ، الذين أخذوا يولعون بالحضارة العربية ، وبخاصة الأندلسية منها ، ويشعرون بأنهم حفدة اولئك الأجداد الأمجاد الذين صنعوا هذه الحضارة الانسانية الخالدة . لقد كان (مانويل ماتشادو Manuel Machado) (٩) زميلاً (اسين بلاثيوس) في الجمع اللغوي ، و (غارثيا لوركا Garcia Lorca) تعرف على (غارثيا غوميث) حين كان (غوميث) أستاذاً للعربية وآدابها بجامعة غرناطة . فلا عجب من أن يتأثر هؤلاء الشعراء بما يؤلفه أصدقاؤهم المستعربون ، وبهم أنفسهم ، فهذا الشاعر (رفائيل البرقي Rafael Alberti) (١٠) يرسل من روما ، حيث يقيم ، قصيدة الى صديقه (غوميث) تكريماً لكتابه قصائد الأندلس (Casidas de Andalucia) ، ينشرها (غوميث) مع هذه القصائد في طبعها الجديدة (١١) .

٣ - أن ظهور الحركة الرومانطيكية في القرن التاسع عشر دفع الأدباء الأوروبيين كافة إلى أن ينهلوا من ينابيع الشرق الغزيرة الخلافة ، من فكره وفنه . وأخذ الشعراء ، وبخاصة الاسبان منهم ، يتغنون بالفارس العربي النبيل وبجبه العذري العفيف وبغماماته في سبيل المثل العليا . وقد أثير كتاب حكايا الحمراء الذي ألفه ، في « قصر الحمراء » (la Alhambra) الكاتب الأمريكي ذوا الأصل الاسكتلندي (واشنطن ايرفينغ Washington Irving) (١٢) في الأدب الرومانطيك كله . ومن أبرز الشعراء الرومانطيكين الاسبان (غوستايفو اولفو بيكر Custavo Adolfo Bécquer) (١٣) .

٤ - في مطلع القرن العشرين نشأ في اسبانيا وامريكا اللاتينية مذهب الحداثة (Modernismo) ، وكان شعراء هذا المذهب يتفنون بالشرق وبروائعه ومفاته . وقد أكثر هؤلاء الشعراء من استعمال الألفاظ ذات الأصل العربي فأثروا بذلك فيما تلاهم من شعراء . ويكفي دليلاً على ذلك أن آخر كلمة من أصل عربي - يقال بأن العربية أخذتها عن الفارسية - أقرها المجمع اللغوي الاسباني لقاموسه ، قبل بضع سنوات ، هي كلمة بلبل ، لكثرة ما استعملها زعيم مدرسة « المحدثين » (Modernistas) الشاعر « الاسباني » (Hispano) (١٤) (روبين داريو Rubén Darío) (١٥) . وكان الشاعر الرومانطيكي (بيكر) هو أول من بدأ باستعمال كلمة بلبل . ويعتبر (مانويل ماتشادو) من « المحدثين » ، وكان ينزع نزعة عربية في حياته وفي شعره ، فيها هو يقول من قصيدة عنوانها (Adelfos) أي أشجار الدفلى مع قلب في الحروف - وقد أكثر الشعراء الاسبان ، بعده ، من استعمال الدفلى (١٦) رمزاً للمرارة والألم واللامبالاة - :

« أنا مثل أولئك القوم الذين وفدوا إلى ارضي
- أني لمن الجنس العربي صديق الشمس التليد -
اولئك القوم الذين غنموا كل شيء وفقدوا كل شيء
وروحى من طيب ذلك العربي - الأندلي . »

إلى أن يقول :

« الأناقة والعراقة لا تكسبان بل تورثان

يبد أن شعار بيتنا ، رمز الشعار

هو ديمة كسلى تكسف شمساً مزهوة » (١٧)

٥ - لقد جاء بعد « المحدثين » جيل من الأدباء والمفكرين الاسبان - مع أن المدرستين قد تعاصرتا - عرف بجيل الثامن والتسعين أو جيل النكبة (la Generacion del Desastre) ، وقد أطلق عليهم هذا التعت إثر حرب كوبا التي نشبت بين اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية عام ثمانية وتسعين - العام الذي ولد فيه (لوركا) - من القرن الماضي . وانتهت هذه الحرب بخسارة اسبانيا لآخر مستعمراتها في أمريكا اللاتينية . فأحدث ذلك كله هزة في نفوس الاسبان جميعهم وبلبله في أفكارهم (١٩) . فأخذت اسبانيا تبحث عن هويتها القومية التي تزعزت نتيجة هذه الصدمة . فبرز اذاك منحيان ، منجى أوروبى يقول بالعودة إلى أوروبا والاتصاق بها وبفكرها مستنداً على عوامل ثقافية

وجغرافية ، وكان تأثير هذا الاتجاه الأوروبي قد ضعف ، سياسياً على الأقل ، أثناء حرب الاستقلال التي شنها الشعب الإسباني - مستخدماً تكتيك حرب العصابات - ضد قوات (نابليون بونابرت) التي احتلتها عام ١٨٠٨ ، ومنجى عربي يستند على عوامل ثقافية وتاريخية ويقول بالرجوع إلى جذور اسبانيا العريقة وبخاصة أبان العهد الاسلامية وبالاقتراب من العالم العربي وأفريقيا . ومن العجيب أن يمثل الأخوان (ماتشادو) كلا هذين الاتجاهين ، فبينما اتجه (مانويل) اتجاها عربياً في حياته وفي شعره ، نجد أن أخاه (انطونيو) (١٩) الذي يعتبر أحسن ممثل لجيل الثامن والتسعين من الشعراء ، قد نحا منحى اوروبياً في حياته وفي شعره وفي أفكاره . وهذان الأخوان ، في رأينا ، قد يمثلان أحسن تمثيل وطنهما الذي تتجاذبه هاتان النزعتان ، وقد تتناسقان فتأتي اسبانيا بالمعجزات ، وقد تصطدمان فيختل توازنهما ، وقد يلطم جناحها الآخر فتسقط ضحية هذا النزاع . ولا يعني كلامنا هذا أنه ليس لذوي كل نزعة من هاتين النزعتين قسط من النزعة الأخرى ، بل أن لكل شقيق من الآخر ما يشابهه به الأشقاء عادة . ولهذا فإننا نعتز ، أحياناً ، في شعر (انطونيو) على اطلالات واشراقات عربية . وهاكم ، دليلاً على ذلك . قصيدة له عنوانها وهم ليلة في نيسان (Fantasiade una noche de abril) يخاطب فيها سيدة أحلامه :

« هل أنت ، ياسيدي ، حبيبة (قول) (٢٠) العربي ؟

لا بد أنك محببة بنعم .

بيد أن حبي سينشدك ، عما قريب ،

لحن ربابتي ، وأعذب لغة عربية (٢١)

سمعتها نافذة عربية »

ثم يقول :

« إنني أحتفظ ، ياسيدي ، في كتاب أغاني القديمة

بموال (٢٢) ذي لغز أبيض

هو من أكثر المواويل نعومة ،

من أكثرها عدوية ،

من أكثرها نباهة .

موال يستدعي نجوم « عرايياً» (٢٣) الواضحة
وأشداء جنينة عربية - أندلسية (٢٤)
سكونا ... هاهو ، ليلا ، سلام البدر
ينثر النافذة العربية البيضاء «

إلى أن يقول :

« فإذا كنت أنت ، ياسيدي ، ظل الربيع الأبيض
بين أزهار الياسمين (٢٥) ،
أو كنت وهما قديماً حلم به المغنون
في أبيات غزل عذبة ،
فأني لظل أغان قديمة
ورمز لجبر (٢٦) عريق في الحب .
بتس المزدهون ، أن أفوال العشق لأفضل ،
فالعرب سادة بيض الوجوه ، سمار الليالي ،
فضعي في شفتيك ، ياسيدي ، مواويل الحياة ،
حكم الأوائل الشاملة .
وأنا كذلك ، ياسيدي ، ظل العشق والغرام» (٢٧) .

أفراينا كيف أن (انطونيو) حين ينطق روحه العربية يتآخى في نزعتة العربية .

٦ - بين جيل الثامن والتسعين و جيل السابع والعشرين ثمة جسر تمثل في شاعرين قطبين
أثرا تأثيراً بالغاً فيما تبجعهما من شعراء وبخاصة في (لوركا) ، وهما (خوان رامون
خيمينيث Juan Ramon Jiménez (٢٨) وفرناندو بيبالون
Fernando Villalon (٢٩)) . - سنتكلم فيما بعد عن جيل السابع والعشرين -
ويعتبر التقاد الاسبان المعاصرون (خوان رامون خيمينيث) أقرب الشعراء الاسبان إلى الشعراء
الأندلسيين العرب ، في أسلوبه الرقيق وفي عشقه للكلمة المعبرة وفي صورته واستعاراته
وفي حساسيته تجاه الأشياء الصغيرة الموحية كالوردة والعنديل والينبوع . .
وكذلك فقد ترجم (خوان رامون خيمينيث) نفسه أشعار الشاعر الهندي (طاغور) وساعدته

في ذلك زوجته (زنوبيا Zenobia) . وكان (لوركا) معجباً بـ (خوان رامون خيمينيث) يقلده في مستهل صباه ومطلع شبابه . يقول (لوركا) في مقابلة أجراها معه الصحفي (غوستوس Gustos) عام ١٩٣٠ ، متكلماً عن نفسه بلسان الغائب : «الشاعر ثلاثة اخوة (فرانثيسكو Francisco) و(كونثيشون Concepcion) و(ايزابيل Isabel) (٣٠) ، وهذه الأخيرة كانت صديقة عظيمة لـ (خوان رامون خيمينيث) العظيم الذي أهداه الشاعر قصيدة من أبدع « رومانثياته » (٣١) .

أما الشاعر الآخر (فرناندو) فاننا لانعرف شاعراً اسبانياً أكثر ولماً منه بالمواضيع العربية وأكثر اعزازاً بصله العربي . يقول (بيالون) في قصيدته غوطة « شريش » :
(Campina de Jerez) (٣٢) :

« هاهي الشمس تميل إلى الغروب

أربع مهر كستانية اللون

تخب محتالة . . . تضحك الجلاليل . . .

تمضي عربة الحوذني وهي مليئة بأزهار القرنفل

وبنساء سمرات ذوات أهداب وطفاء

حفيدات اولئك اللواتي أحضرهن (طارق) إلى اسبانيا ،

وهنا خلال سبعة قرون مافتن يلدن .

لن تقوى « قشتالة (٣٣) » على أن تجتث عرفكن (٣٤) .

ويشدد (بيالون) على موضوع الأصل والأصالة ، فهو لا يريد أن يموت حتف أئمه ،

بل :

« فليدفتوني مع المهاميز

ورباط قبعتي عند لحيتي

فليس ابن أبيه

من أنكر أصله » (٣٥)

وهو يأسى لرحيل قومه عن الأندلس على مضض :

« ياجزر الوادي الكبير

حيث رحل العرب

وما شاءوا الرحيل » (٣٦) .

لقد كان (بيالون) سابقاً إلى الغرف من أزجال الأندلس التي تمتد جذورها إلى (ابن قزمان) . ولسنا ندرى من كان الأسبق في نظم قصائد « الرومانثة » الحديثة والاقتباس من الأغاني الشعبية ، أهو أم (لوركا) ؟ . وقد سألتنا الكثيرين من الباحثين والنقاد والشعراء الاسبان عن ذلك فتضاربت آراؤهم حول هذا الأمر . بيد أن تأثيره في (لوركا) واضح بين (٣٧) ، فهما يتراوحان بين الاتجاه الشعبي الغنائي وبين السريالية ، وهما يتفقان ويختلفان : يتفقان في أن كليهما شاعر مثقف يغرف من الشعب ، ويختلفان في أن (بيالون) يلجأ إلى الأساطير فيما يخلق (لوركا) في عالم الصور والأخيلة .

يقول (خوسه ماريادي كوسيو José Maria de Cossio) في دراسته التي كتبها عن (بيالون) : « . . . وكذلك سيحيا في ذاكرتنا نحن من عرفناه وفي انبعاث الأغنية الشعبية الذي تم بأيد أندلسية رفيعة ، يحتل (فرناندو بيالون) موقعا متميزا جداً » (٣٨) .

٧ - جيل السابع والعشرين في مهرجان عقد في اشبيلية عام سبعة وعشرين - من هنا هذا الاسم - من هذا القرن ، لآحيا ذكرى شاعر قرطبي من القرن السابع عشر ، هو (لويس غونغورا Luis Gongora) (٣٩) . وقد أثر (غونغورا) في هؤلاء الشعراء من حيث نقاوة اللغة والتكثيف الشعري والصور المركبة والفكر المزدهمة (٤٠) . وحضر هذا المهرجان مجموعة من الأدباء والشعراء الاسبان كانت تجمعهم صداقة متينة ويؤلف بينهم اسلوب مشترك ، من أبرزهم (لوركا) ، ومن بينهم (رافائيل البرتي) و (خورخه غين Jorge Guillén) (٤١) و (داماسو الونسو Damaso Alonso) (٤٢) و (خيراردو ديبينو Gerardo Diego) (٤٣) وتحمل نفقات عقد هذا المؤتمر مصارع الثيران المعروف (اغناثيو سانثيت ميخياس Ignacio Sánchez Mejas) الذي كان على درجة عالية من الثقافة والطاقة ، وحين قضى نجه عام ١٩٣٥ في حلبة المصارعة - الساعة الخامسة مساء - رثاه الكثيرون من أصدقائه الشعراء ، وأروع مرثية قيلت فيه هي بكائية (لوركا) .

٨ - بدأت في اسبانيا حركة ثقافية لبعث التراث الشعبي والاهتمام بالفولكلور ، على أنواعه العديدة ، وبخاصة الأغاني الشعبية . وشرع الأدباء في الاقتباس من أغاني الشعب وأساطيره وحكاياه وأخذوا يعالجون مواضيع مستمدة من الشعب . وظهر كتاب لوالد الشاعرين (ماتشادو) - كان علامة في الفولكلور - جمع فيه أحسن « المواويل » (Coplas) الأندلسية .

وكذلك أصدر (استيبانث كالديرون Estebanz Calderon) (٤٤) عام ١٨٤٧ كتابه مناظر اندلسية (Escenas andaluzas) ، وقد أثر هذا الكتاب في أدباء النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي أدباء مطلع هذا القرن وبخاصة في (لوركا) .

٩ - تمت الدراسات اللغوية وبدأ الاهتمام بالبحث عن تاريخ الكلمات وتطور مدلولاتها فسطعت الألفاظ العربية من بينها جميلة أنيقة لدقة معانيها وجرسها الموسيقي . ولا يعرف حتى الآن ، على وجه الدقة ، عدد هذه الألفاظ العربية - ناهيك عن العبارات والأمثال ... - في اللغات « الايبيرية » (Ibéricas) ، إذ مازالت تكتشف كلمات جديدة ، يوماً بعد يوم ، وبخاصة أسماء الأماكن من جبال وأنهار ومدن وقرى ويقدر عدد الكلمات العربية في اللغة القشتالية (Castellano) بحوالي خمسة آلاف كلمة ، ولكن عددها في اللهجة « الأندلسية » (Andaluz) يزيد عن ذلك ، وفي اللغة البلسية (Valenciano) أكثر بكثير . وقد قل ، مع الزمن ، استعمال بعض هذه الألفاظ ، ولكننا نجد أنها في بلدان أمريكا اللاتينية هي أكثر استعمالاً ، نظراً لعدم تطور اللغة القشتالية هناك (٤٥).

١٠ - طغت النزعة الاقليمية في اسبانيا. فمن المعروف أن اسبانيا هي مجموعة من الشعوب والأقاليم ، فمن الشعوب ، الشعب « الكتلاني » (Catalàn) ، وله لغته الخاصة به وهي اللغة « الكتلانية » ، وهي لغة من اللغات اللاتينية . والشعب « البسكي » (Vasco) الذي كان العرب يدعونه بالبشكنس ، وله لغة ليست من أصل لاتيني ، ولا يعرف ، بعد ، أصل هذا الشعب ومصدر لغته ، وقد تنصر هذا الشعب في القرن التاسع عشر ، ويسكن شمال اسبانيا وجنوب غرب فرنسا . والشعب « الغايغو » (Gallego) الذي كان العرب يدعونه بالجليقي نسبة إلى المنطقة التي يسكن فيها ، وهي « جليquia » (Galicia) ولغته من اللغات اللاتينية . والشعب البلسي (Valenciano) ولغته من اللغات اللاتينية . وشعب « جزر بلياريس » (Islas Baleares) ، وله لغة قريبة من اللغة « الكتلانية » . وشعب « جزر كناريس » (Islas Canarias) التي كان العرب يدعونها بالجزر السعيدة ، ويزعم شعب هذه الجزيرة أن له لغة خاصة به قد انقرضت ، وهو الآن يحاول إحيائها .

ومن المناطق ، منطقة « قشتالة » (Castilla) ، وقد فرضت لغتها القشتالية (Castellano) على كافة شعوب اسبانيا ومناطقها فأصبحت اللغة الرسمية للدولة منذ عهد الملكة (ايزابيل الكاثوليكية Isabel la Catolica) . وتقسم « قشتالة » إلى قسمين ، « قشتالة القديمة » (Castilla la Vieja) و « قشتالة الجديدة »

(Castilla la Nueva) حيث العاصمة مدريد . ومنطقة «ليون» (Leon) ومنطقة (أستورياس) (Asturias) ، وكان لها لفتها الخاصة . ومنطقة « نابارا » (Navarra) ويعتبرها (البسك) جزء من قترهم (El Pais Vasco) ، بينما ، هي في الحقيقة ، منطقة لها خصائصها وتاريخها المستقل . ومنطقة «اراغون» (Aragon) التي كان ملكاً عليها (فرناندو Fernando) فتزوج ؛ (إيسابيل) ووحده مملكته مع مملكتها . منطقة « المنجي » (٤٦) (La Mancha) ، وهي منطقة تقع بين «قشتالة» و منطقة « اندلثيا » . ومنطقة « مرسية » (Murcia) ، وهي قريبة ، جغرافياً وبشراً ، من منطقة « اندلثيا » . ومنطقة «أستريمادورا» (Extremadura) التي تحاذي البرتغال وكانت تمتد فتشمل مناطق من «قشتالة» . وأخيراً منطقة « اندلثيا » (Andalucia) - موطن (لوركا) - وهي تشغل جنوب اسبانيا كله ، وتحتوي على ثماني محافظات ، ولشعبها « الأندلثي » (Andaluz) لهجة الخاصة . وهذا الشعب قريب من العرب في طبعه وعاداته وفي مفاهيمه عن الحياة والموت وفي علاقاته الاجتماعية وفي غير ذلك ... وفي مطلع هذا القرن اتخذت كل منطقة راية لها وبدأت كل واحدة من هذه المناطق تبحث عن ميزاتٍها وعن تاريخها الخاص .

ب - العوامل الذاتية

(أثناء حديثنا عن العوامل الذاتية نتطرق إلى المواضيع العربية عند (لوركا) .)
 (١) غرناطيه . - ولد (فيديريكو Federico) يوم الخامس من حزيران (يونيو) عام ١٨٩٨ (٤٧) في قرية «فوينته باكيروس» (Fuente Vaqueros) أي نبع البقارة ، وهي قرية صغيرة تقع في وسط غوطة غرناطة - أو فحسها ، كما كان العرب الأندلسيون يقولون - . ونحن نعلم أن جند دمشق ، أثناء الفتح الاسلامي ، اتخذوا غرناطة منزلاً لهم ومخلاً ، وأطلقوا عليها اسم دمشق لما بين المدينتين من تشابه في الطبيعة والمناخ . ونحن نعلم كذلك أن مملكة غرناطة العربية التي أسسها بنو نصر ، بنو الأحمر ، كانت آخر معقل عربي ، في الأندلس ، صمد أمام غارات الجيوش النصرانية ما يقارب القرنين والنصف قرن ، إلى أن أسلم المدينة أبو عبدالله الصغير ، آخر ملوكها ، إلى ملكي اسبانيا الكاثوليكين (ايزابيل) و (فرناندو) عام ١٤٩٢ - هو تأريخ اكتشاف امريكا كذلك - . وما زال الاسبان يذكرون - بالاسبانية - بيت الشعر الذي قالته له أمه حين بكى ألماً وندماً على ضياع ملكه :

ابك مثل النساء ملكاً مضاعفاً لم تحافظ عليه مثل الرجال

لقد أغرم (لوركا) بمدنته ومعاملها العربية ، وكان يحن إلى غابر عهدها الزاهر ، ويأسى لزوال مجدها ، ويعتبر أبا عبدالله الصغير (Boabdil) صديقاً له ، كما صرح لأحد الصحفيين (٤٨) .

يروى الناقد الكتلافي (سيستيان غاشس Sebastian Gasch) - كان صديقاً له - أن (فيديريكو) صحبه إلى نادي المدينة في « برشلونه » (Barcelona) ، وفي حديقة هذا النادي قدمه إلى مجموعة من الأدباء كانوا هناك مجتمعين في منتدى أدبي . فسأل أحد هؤلاء الأدباء ، وكان اقليمياً - أي أنه كان متعصباً لاقليمه ، منطقة « كتلونيا » (Cataluna) - ، (لوركا) قائلاً من أين أنت يأتي ؟ فأجاب (لوركا) ، وقد أدرك الاحتقار المبطن في السؤال ، رافعاً ذراعه : « اني لمن مملكة غرناطة » (٤٩) - أي مملكة غرناطة العربية - .

وكان (لوركا) يردد دائماً في اعجاب وأسى أبيات شعر من مأساة « قصر الدر » (Al Alcàzar de las perlas) (٥٠) - أي قصر الحمراء - التي ألفها الشاعر (بياسيسا Villaespesa) :

« يالينابيع غرناطة
هل أحسستم في الليل الشذي ذي النجوم
بشيء أكثر المأ من أنينها الحزين ؟ . . . » (٥١)

- الأئين على ماأضاعته من مجد - .

وفي عام ١٩١٧ يكتب (لوركا) قصة ذات أصوات عديدة ، عنوانها « « خيال رمزي » (Fantasia simbolica) يختتمها قائلاً : « كانت غرناطة حلماً من ألحان وألوان » (٥٢) - يعني أيام العرب - .

وكتب مقالا عنوانه غرناطة ، وتحت العنوان جملة قالها أديب غرناطي وهي : (غرناطة جنة مغلقة بالنسبة للكثيرين) (٥٣) يقول فيه : « غرناطة تعشق كل ماهو صغير ضئيل ... إن لغة الشعب تضع الأفعال والأسماء في صيغ التصغير في تهيج التجوى

وأطوى . « (٥٤) . - استوحى هذا من فن البناء العربي بقصر الحمراء ومن زخارفه ومن اللهجة الأندلسية التي كانت تميل إلى التصغير ، وما زال هذا الميل ظاهراً في اللهجات المغربية الحالية - (٥٥) .

وكتب قصة أسماها « تاريخ هذا الديك » (*Historia de este gallo*) ، يبدوها هكذا : « في عام ١٨٣٥ وصل إلى غرناطة ، قادماً من إنجلترا ، حيث مكث زمناً طويلاً ، لاكمال دراسته ، الفرناطي السيد (الحمراءوي don Alhambro) (٥٦) . - نحن نعتقد أنه يعني نفسه ، فهو قد عاد من رحلته إلى نيويورك ، في صيف عام ١٩٣٠ ، بعد أن قضى فيها سنة ، وذلك لدراسة اللغة الإنجليزية (٥٧) . ولكنه جعل ذلك قبل قرن . - يقول في هذه القصة : « كان السيد (الحمراءوي) يراها - يرى غرناطة - من « كرسي » المورو » (٥٨) ، وكان يشعر بأن المدينة تحتاج إلى الخروج من سباتها الذي كانت غارقة فيه ، وكان يشعر بأنه لا بد من نداء يرن في القلوب وفي الشوارع » (٥٩) - وهو هنا يعني الآذان ، ويدعم رأينا أن مجموعة من الكتاب - في هذه القصة - عزموا على إصدار مجلة وأخذوا يتداولون باحثين عن اسم المجلة ، فقال لهم (لوركا) : « بالنسبة لي ان العنوان الذي يعجبني هو « أهمة العربي » (*El Suspiro del Moro*) » (٦٠) . وقد أصدر (لوركا) ، فعلاً ، مجلة أسماها « ديك » (*Gallo*) وكان ينوي أن يسميها « الديك السلطان » (*El Gallo Sultàn*) .

ومن مقال آخر يتحدث فيه عن الاسبوع المقدس بغرناطة يقول : « ان المسافر الخالي اليال ، المليء بالا بتسامات وصفير القاطرات يذهب ليشاهد أعياد « لاس فايياس » (*las Fallas*) (٦١) ببلنسية ، وان السكرير يذهب لحضور الأعياد المقدسة باشبيلية ، وان المحروق المشوق إلى رؤية العراة يذهب إلى مالقة . أما الكتيب المتأمل فإنه يذهب إلى غرناطة للبقاء وحده مع نسيم الحيق (٦٢) ، مع طحلب الظلام ، مع تغريد الغندليب الذي تنبع به الروابي العتيقة ، ازاء شعلة أزهار الزعفران (٦٣) والألوان الرمادية العميقة والألوان الوردية كلون ورق النشاف ، هذه الألوان هي جدران قصر الحمراء . يذهب للبقاء وحده في تأمل جو مليء بأصوات صعبة ، وسط نسيم هو ، لحدة الجمال فيه ، شبه تفكير ، إلى غرناطة التي هي نقطة عصابية من اسبانيا ، حيث الشعر العلوي السامي ، شعر (يوحنا الصليبي San Juan de la Cruz) (٦٤) يفعم بأشجار الأرز ، بعيدان القرفة ، بينابيع ، فيغدو بالامكان أن تنتشي الصوفية الاسبانية بهذا النسيم الشرقي ، بهذا الأيل الجريح الذي يظل من المشرق وهو مكلوم من الحب والعشق » (٦٥) .

ولا يتسع بنا المجال هنا لسرد كل ما يقوله عن مدينته غرناطة ، بل نكتفي ببعض
مقاله عن معالمها العربية :

قصر الحمراء

(يذكره عشرين مرة في النثر ، سبع مرات في المسرح)

كان (لوركا) يتردد على قصر الحمراء وهو مرتد الأزياء العربية فيجلس جلسة
القرفصاء في (باحة السباح) (٦٦) او في (قاعة الاختين) عند نافذة مطلة على وادي
« شنيل (Genil) ، قابلاً في ذاته كما يصفه الصحفي الاسباني (خيل بن أمية
Gil Benumeya) الذي أجرى مقابلة معه عام واحد وثلاثين ، إذ يقول فيها :
« هامو (غارثيا لوركا) ذو أوائل الصبح مازال قابلاً في ذاتيته ، وهو رجل في البحر
الأبيض المتوسط ، ساهم ، مجاهد . (غارثيا لوركا) الافريقي المذتر في بردته كأنه
نبي عربي . (٦٧)

ويقول كذلك : « أن هذا الخليفة (Califa) في لحن أقل ، المدعو (غارثيا
لوركا) ذهب إلى نيويورك هادئاً جداً وهو يجرجر غرناطيته الساهرة الحاملة ثم أخرج
الخنجر (٦٨) ، وبضربة واحدة قوض ناطحات السحاب في « منهاتان » (Manhattan
وتنتيجة لهذه الغزوة (٦٩) أحضر نيويورك في جيبه وهو جد مرتاح كمن لا يعمل شيئاً « ٧٠
يقول (لوركا) عن قصر الحمراء « أن تقليد التوريق (Arabesco) في قصر
الحمراء ، أن هذا التوريق المعقد ذا الدوائر الصغيرة أثر في فناننا أرضنا جميعهم . (٧١)
نحن نعرف أن (بيكاسو Picasso) الذي ولد في مالقة في الأندلس كان يستعمل فن
التوريق هذا في لوحاته الخالدة - .

وهو يعود للحديث عن التوريق (يذكره ثلاث مرات في النثر ومرة واحدة في المسرح) ،
يصف الحمراء قائلا : « الأسوار عالية وصفراء ، متقاطعة بشقوق هائلة تخرج منها
السحليات التي تنزّه مشكلة بأجسادها توريقات معممة » (٧٢) . وفي مسرحية
« الرقية المؤذية للفراشة » (El Maleficio de la Mariposa)
يصف مشهداً بقوله : « هناك دوبر صغير غير مرئي ، تقريباً ، يطرز فوق العشب توريقاً
ساذجاً » (٧٣) .

- رجع الحديث عن الحمراء - :

« الأبراج العتيقة في الحمراء وهي شهب ذات ضوء أحمر . . . » (٧٤)
 « أبراج الحمراء ترينا ، وهي مشدبة ، فوق السماء حلماً شرقياً » (٧٥) .
 « راحت الظلال تغطي الشعلة الحمراء » (٧٦) .
 « هاهي الحمراء والحدائق - جنات العريف - في منتهى أوجها الشعري » (٧٧) .
 « لقد كان قصر الحمراء الصغير ، القصر الذي رآه الخيال الأندلسي وهو يتطلع
 بمنظار معكوس ، دوماً ، محور المدينة الجمالي » (٧٨) .
 وفي مسرحية « السيدة (روسيتا) العانس » (Dona Rosita la soltera)
 تقول (روسيتا) ، شعراً :

« الحمراء هي ياسمين الأسى حيث يستريح القمر » (٧٩) .

جنات العريف (El-Generalife)

(يذكرها خمس مرات في النثر)

يكتب لوركا رسالة إلى صديقه (كارلوس مورالينش Carlos María Lynch) في صيف عام ١٩٣١ ، من غرناطة ، يقول فيها : « تتجأحي أحياناً نوبات شديدة من الود أشفيها بشرب نبيذ من غرناطة في الحديقة العربية (Jardin Morisco) - جنات العريف - الرائعة فأذكركم بين أشداء الرياحين » (٨٠) .

ويقول في مقال عنوانه الحديقة « . . . هندسة جنات العريف الفنية الجمالية » (٨١) .

حي البيازين (Albaicin)

(يذكره خمساً وعشرين مرة في النثر ، مرتين في المسرح) :

حي البيازين يزدحم فوق الربوة رافعاً أبراجه المليئة بالرونق المدجن (Mudéjar) (٨٢)
 « حي البيازين يتجاذب فوق الزرقة الوحيدة بالسماء مرتعشاً فيها لطافة رقيقة فاتنة » (٨٣)
 « حي البيازين ألحان عاطفية غامضة ، وهو ملتف ببهجة أصيلة من نور غامق . . » (٨٤)
 « للأفواج المحتشدة من السواح مثيري الضوضاء وأصدقاء الحانات والفتنادق الفخمة ،
 هذه المجموعات التافهة من الذين يسمونهم أناس البيازين ، الأعمام السواح ، لهؤلاء جميعاً
 ليست بمفتوحة روح المدينة » (٨٥) .

« تنبعث على صفحة حي البيازين البالية العكرة ذكريات مدن ضائعة » (٨٦) .

« من تعكيات قصر الحمراء يرى حي البيازين بإحاطته . . . » (٨٧)
 « انه لشيء غريب طلسم رؤية حي البيازين من على هذا الحصن والقصر - يقصد قصر
 الحمراء - في منتصف الليل . » (٨٨)

« حي البيازن ذو روعة رومانطيكية متميزة . . . هو حي الباحت العريية . . .
 حي القاعات الكبيرة الرطبة الفواحة برائحة الخزامى (٨٩) ، حي الطرحات الكاشميرية (٩٠)
 حي القرنفل . . . » (٩١) .

« يتزحلق أسى ألم ليس يبرأ فوق حي البيازين وعلى الانحدارات الهائلة ، الانحدارات
 الحمراء والخضراء المنبتقة من قصر الحمراء وجنات العريف . . . ويروح اللون يتغير
 دون هوادة ، ومع اللون يتغير اللون . . . ثمة ألحان وردية اللون ، ألحان حمراء
 وألحان صفراء وألحان مستحيلة اللون واللون . . . ومن بعد ثمة نغمة كبيرة زرقاء ،
 ثم تشرع سمفونية النواقيس الليلية ، أنها لمختلفة جدا عن سمفونية الفجر . يغمر الانسان
 الروع حزن كبير ، تدوي النواقيس كلها ، تقريبا ، متعبة وهي تدعو إلى التسبيح . . .
 يغني النهر غناء قويا وتضع الأصواء المرتجفة على الدروب البيازينية رعشات متلونة بطيف
 سواد أشجار السرو . . . يقذف الشارع أغنيته التاريخية . . . ثم تلمع في الأبراج أنوار
 خافتة خائفة صغيرة تثير النواقيس . يصفر القطار من بعيد . . . » (٩٢) .
 باب الرملة (Bibarrambla)

(يذكره مرتين في المسرح) - هو حي في غرناطة - :

في مسرحية (ماريا بينيدا « Mariana Pineda) يصف المشهد الأول قائلا :
 (لوحة تمثيل القوس العربي المنذر . منظر ساحة «باب الرملة في غرناطة ، مؤطر ذو
 هامش مائل إلى الإصفرار ، صورة قديمة مضاءة بأزرق وأخضر وأصفر ووردي وأزرق
 سماوي فوق عمق من جدران سوداء » (٩٣) .

وهو يذكر شارع « سقاطين » (Zacatin) (٩٤) بغرناطة (مرتين
 في المسرح) .

وكان أحيانا، يذهب لينظم الشعر ، إلى ضيعة (٩٥) قريبة من غرناطة ، حيث
 كان والده يملك هناك مزرعة ، اسم هذه الضيعة هو : «مرجة الصخيرة» (Vega de Zujaira)
 -الصخيرة من أصل عربي - وهو يذكر اسم الضيعة في تأريخه أول ديوان نظمه ، « كتاب

قصائد « (Libro de poemas) و تواريخ هذه القصائد ترجع إلى صيف عام ١٩١٨ .

وكان لوالده ، دار ، حيث كان يعيش (لوركا) مع أسرته ، لها بستان يدعى « بستان القديس (بيثينة) (La huerta de San Vicente) فأسماه (لوركا) « تمريرت » (Tamarit) ، ثم أطلق على ديوان شعر له اسم « ديوان التمريت » (Divan del Tamarit) - سوف نعود إلى هذا الموضوع فيما بعد . -

(٢) أندلسيته . - علينا هنا أن نميز بين كلمة الأندلس (Al-Andalus) التي كان العرب يطلقونها على جميع المناطق الإسلامية في « شبه الجزيرة الأيبيرية (Peninsula Iberica) التي تشمل الآن اسبانيا والبرتغال ، وبين كلمة « أندلسيا » (Andalusia) وهي المنطقة الجنوبية من اسبانيا . وشعب هذه المنطقة قريب جداً من العرب في عاداته وتقاليده وحتى في ملامحه الجسدية وأبناء هذه المنطقة يفتخرون بأصلهم العربي ويفخرون غيرهم في المناطق الاسبانية الأخرى بحضارتهم الأندلسية ويستأثرون بها وحدهم وبهذا المعنى تتحدث الآن عن أندلسية (لوركا) أو ، بالأحرى ، أندلسيته . يقول الشاعر الناقد الاسباني (خوسه لويس كانو José Luis Cano) « لقد كان دم (لوركا) دماً أندلسياً ، غرناطياً ، أبوة وأمومة وعمومة وخؤولة » . (٩٦) يعرف (لوركا) الأندلس قائلاً : « أن الأندلس لهي شيء عجيب غريب ، أنها شرق بلا سموم وغرب بلا نشاط » . (٩٧)

وفي موضع آخر ، وكأنه يستوحي من الآية القرآنية الكريمة « زيتونة لاشرقية ولاغربية » ، : « لاريب كذلك في أنه ثمة هنا بيان حنين هو ضد الأوربية وليس شرقياً ، انه الأندلس » . (٩٨)

وفي آخر يقول : « أن الأندلس غريبة وبربرية (Berberisca) (٩٩) علينا أن نلاحظ هنا أن الاسبان عادة ، لا يميزون بين عربي و (مورو) (١٠٠) وبربري ومسلم ، علماً بأن البربر عرب ، في أكثريتهم ، نزحوا من اليمن . -

ومن رسالة بعثها (لوركا) إلى صديقه الشاعر (خورخه غين) : « هأنذا في « سيرا نيفادا (Sierra Nevada) (١٠١) ، أهبط كثيراً إلى البحر في الأماسي بإجلالة البحر الأبيض المتوسط بالجنوب ، الجنوب ، الجنوب ، أنها لرائعة كلمة الجنوب (١٠٢)

وأول قصيدة نجدها في أول ديوان له « كتاب قصائد » هي قصيدة « دوارة الرياح »
 (Veleta) يشاق فيها إلى الأندلس = الجنوب ، وقد كتبها في تموز (يوليو)
 عام ١٩٢٠ وهو في ضيعة ، وهاكم القصيدة :

« ياريح الجنوب ،
 سراء لائحة
 أنت تبلغين جسدي ،
 تجلين الي
 نواة النظرات البراقة ،
 بليلا من الأزهار .
 تجلين القمر أحمر ،
 وأشجار الحور السبايا تنتحب ،
 لكنك تأتي متأخرة كثيرا كثيرا
 وقد طويت ليل حكايتي
 فوق الرف .
 من غير أية ريح .
 طاوعي ،
 افتل ياقلب ،
 افتل ياقلب ،
 هواء الشمال ،
 يادب الريح الأبيض ،
 أنت تبلغ جسدي
 مرتجفاً من الأشجار الشمالية .
 بمعطفك ، معطف شبح لبطان ،
 تضحك مقهقها
 على (الداني) ،
 يا مصقلة النجوم ،
 لكنك تأتي متأخرا كثيرا كثيرا
 وخزانة روحي مطحبة

وقد أضعت المفتاح .
 من غير أية ربح .
 طاوعني ،
 افتل ياقلب ،
 افتل ياقلب ،
 يانسائم ، ياعفارييت ، ياريج ،
 يابعوض الوردة
 ذات الأوراق الأهرامية ،
 ياريج المدارين المخشوشة ،
 يامزامر العاصفة ،
 دعوني ،
 فلذكراي سلاسل متينة
 وأسيرة هي الطيور التي
 تلون المساء بالأغاريد .
 الأشياء التي تمضي لاتعود أبدا .
 العالم كل العالم يعرف ذلك ،
 وبين زحمة الرياح البيسة
 ان الشكوى لعبث ،
 أليس حقا ، ياحور ، يامعلم النسيم ،
 أن الشكوى عبث ،
 من غير أية ربح ، طاوعني ،
 افتل ياقلب ،
 افتل ياقلب ، . (١٠٣) .

(- عربيته . - . يقول الصحفي الاسباني مينديث دومينغيز (Méndez Dominguez)
 في مقابلة أجراها مع (لوركا) عام واحد وثلاثين « أن (لوركا) يؤمن بالعروبة
 (arabi a) ، أن (لوركا) لهو أكثر عربياً منه أندلسياً ، أكثر أباً منه ابناً . (١٠٤)
 ويقول (لوركا) : « أن العربي (Morisco) نحمله جميعاً في ذواتنا . (١٠٥)

وفي موضع آخر يقول : « في كل مكان ثمة دواع عربية » (١٠٦) .
 وفي آخر : « مازالت في قرطبة وغرناطة ملامح وخطوط من الأرض العربية
 (Arabia) الثانية » (١٠٧)
 وفي آخر : « هنا وهناك ترن أصدااء الصبار العربي » . (١٠٨)
 وفي آخر : « أن النبرة العربية (El acento morisco) ترن على ألسنة
 الناس جميعاً » . (١٠٩)

وفي آخر : « ان المرء يشعر وهو في وسط « سيرا نيغادا » أنه في قلب إفريقيا -
 يعني شمال إفريقيا أي المغرب العربي - ، ان العيون كلها هنا ، أفريقية ، تماما ، ذات
 شراسة وذات شعر يجعل من البحر الأبيض المتوسط قابلا للصمود » (١١٠) .
 ٤ (تقديمته . - . لقد كان (لوركا) تقديمياً في تفكيره وأدبه وفي حياته . وكان
 يهتم بقضايا الطبقات والشعوب المضطهدة ويدافع عنها فقد دافع عن « الموريسكين »
 والفجر والزنج وغيرهم

في مقابلة أجراها معه (خيلين أمية)، بعد أن عاد من نيويورك، يحدثه فيها عن العذاب
 الذي يلقاه هناك السود والمتربون السوريون (١١١) . ويمكن اعتبار ديوانه « شاعر
 في نيويورك (١١٢) (Poeta en Nueva York) ديوان الزوج اذ يتحدث
 فيه ، شعرا ، عن آلامهم ويصف مايعانونه من اضطهاد وحرمان . أما الفجر فلقد ارتبط
 اسمه بهم حتى أنه اعتبر شاعرهم ، مع أنه كان يصر على أنه شاعر إنسانية .

يقول في مقابلة أجريت معه عام ١٩٣٠ : « ان ديوان (الرومانثيرو الفجري
 Romancero Gitano) هو كتاب وفق فيه الشاعر بسبب لحن « الرومانثة » ،
 ولأنه يعالج فيه موضوعاً من موطنه ، مسقط رأسه ، فلا يمكن ، اذن ، تصنيف هذا
 الشاعر ذي الطلع الأوسع الأعم على أنه مغني عرق ، شاعر قبيلة - ليس الا « (١١٣)
 لم يكن (لوركا) سياسياً ، ولم يكن ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب أو أي مذهب
 من المذاهب السياسية التي كانت سائدة قبل الحرب الأهلية الاسبانية التي نشبت عام ١٩٣٦ ،
 فهو يقول في مقابلة صحفية معه ، :

« أنا أبدأ لن أكون سياسياً . أنا ثوري ، وليس هناك من شاعر حقيقي الا وهو
 ثوري ، الا تعتقد ذلك؟ لكنني لست بسياسي ، أنا أبدأ لن أكون سياسياً ، . (١١٤)

هذا في مجال السياسة الصرفة ، أما في الفن فقد كان شاعراً ملتزماً يؤمن أن الفن للشعب وللإنسانية ولقضايا الطبقات والشعوب المكافحة المناضلة . فهو يقول في مقابلة معه :

« ما من انسان حقيقي يعتقد بهذه التفاهة من الفن التي ، الفن للفن ذاته ، اذ على الفنان في هذه المحطات المساوية التي يعيشها العالم أن يبكي وأن يتسم مع شعبه ، على الفنان أن يدع جانباً غصن ازهار السوسن ، (١١٥) وأن يغرز نفسه في الطين حتى الخاصرة لكي يساعد الذين يبحثون عن ازهار السوسن . (١١٦)

ويقول ، من كلمة ألقاها أثناء حفلة التكريم التي أقيمت له ببرشلونة في كانون أول (ديسمبر) عام ١٩٣٥ ، بمناسبة عرض مسرحيته ، لأول مرة ، مسرحية ، « السيدة (روسيتا) العانس » :

ماذا سيحل بالأطفال الأغنياء ان لم تضعهم خادماهم الفقيرات في اتصال مع الحقيقة ومع روح الشعب ، (١١٧) .

هـ (شعبيته - - . كان (لوركا) يستمد من الشعب « مواويله » (Coplas) وأغانيه وحكاياه وأساطيره ومواضيع مسرحياته وحتى بعض تعابيرهِ وصورهِ وأمثاله . ولقد أغرم (لوركا) بالفولكلور ، على أنواعه ، فكان صفوة الازدهار الشعبي ، (١١٨) على حد تعبير « نيرودا » في مذكراته . وكان (لوركا) موسيقياً وعازفاً على القيثارة وعلى البيانو ، وقد بدأ ولعه بالموسيقى الشعبية منذ نعومة أظفاره ، فهو حين بلغ السابعة من عمره ذهب إلى المدينة « المرية » لينتسب هناك إلى مدرسة ابتدائية حيث شرع في أولى مراحل تعلمه ، وعكف على دراسة الموسيقى . ثم انتقل إلى غرناطة ليتابع دراسته وهوايته للموسيقى متلمذاً على يد ملحن متمرس ، وهذا الأستاذ هو الذي جعله يطلع على علم الفولكلور فيهواه ويتشقه ، حتى كان له الأثر الكبير فيما نظمه من شعر وفيما كتبه من مسرح ومن مقالة . يقول (لوركا) ، في معرض الحديث عن نفسه ، ولكن بضمير الغائب ، على نهج مافعله الدكتور طه حسين ، بعده في كتابه الأيام ، عن لسان الفتى :

بما أن والديه لم يسمحا له بأن ينتقل إلى باريس لمتابعة دراسته الأولية في الموسيقى ، وبما أن أستاذه في الموسيقى توفي ، ، فقد وجه « غارثيا لوركا » ميله المأساوي ، الإبداعي المثير إلى الشجون ، أي إلى الشعر ، أذاك ألف كتاب « انطباعات ومناظر »

(Impresiones y Paisajes) (١٩١) ، ومن بعد نظم أشعارا بعضها ضم في ديوانه « كتاب القصائد » وبعضها الآخر فقد ، وهكذا واصل حياته شاعراً . « ١٢٠ »

ونحن نقول بأنه واصل حياته ، عازفاً ورساما ، محاضراً وممثلاً ، (١٢١) فقد كان ينظم في غرناطة مهرجانات للأغاني الشعبية وللأطفال بالاشتراك مع صديقه الموسيقي الكبير (مانويل دي فايلا Manuel de Falla) .

أجرى مع صديقه (فايلا) ، في غرناطة حفلة للأطفال ، قال فيها ، - عام ١٩٢٤ - :
أيها السادة ، سترون الآن الحكاية الأندلسية القديمة ، « ثم عرض عليهم تمثيلية على طريقة مسرح العرائس - عنوانها « الطفلة التي تسقي الحبق » (La nina que riega la albahaca) .

وفي عام ١٩٢٢ نظم في مدينته بالتعاون مع (فايلا) ، مهرجان « الغناء العميق » (cante jondo) - يجمع أكثر الباحثين في الفلامنكو على أن « الغناء العميق من أصل عربي - وأصغر (لوركا) على أن يجري هذا المهرجان في باحة «جباب الحمراء» (Aljibes de la Alhambra) (١٢٢) ، وحضر هذا المهرجان عازف القيثارة الإسباني الشهير (أندريس سيغوييا Andrés Segovia) .

وقد درس (لوركا) الفلامنكو دراسة عميقة واتتيس منه وألقى عنه عدة محاضرات يبين فيها التشابه بين أغاني الفلامنكو والأغاني العربية وخاصة الأندلسية منها ، وعلى الأخص الغرناطية ، وكان ممن يعتقدون أن الفلامنكو من أصل عربي (١٢٣) .

ولسوف نشرع الآن في حديثنا عن المواضيع العربية عند (لوركا) - علماً بأن ماقلناه عن العوامل الذاتية يندرج في هذا الباب - مبتدئين بموضوع الغناء .

ج - المواضيع العربية :

١) موضوع الغناء . - كان (لوركا) اطلع على الأغاني العربية وما كتب عنها ، فهو يقول :

« يلاحظ (استيبانيث كالدرون) في كتابه الرائع « مناظر أندلسية » أن « لاكانيا » (La cana) (١٢٤) هي الجذع الأولى للأغاني التي مازالت تحتفظ بطابعها

العربي والموسيقي. ويلاحظ بجدّة نظر أن كلمة « كانيا » لا تختلف إلا قليلاً عن كلمة (ganni) التي تعني في العربية غناء . (١٢٥) وكان (لوركا) الموسيقي العازف يعرف الكثير عن الموسيقى العربية ، فهو يقول :

« في الموسيقى العربية كلها ، سواء أكانت رقصاً أم غناء أم نديا ، يحيي وصول الطرب (١٢٦) ، في اندفاع شديد ، ينداء الله ، الله ، (Alà, Alà) المؤثر . وهذا النداء قريب من (olé) في مصارعة الثيران ، ومن يدري فلعله الشيء نفسه (١٢٧) ، وفي أغاني جنوب اسبانيا ، كلها ، يقابل ظهور العفريت = الطرب ، على الفور ، بهتافات « يحيا الله » (Viva Dios) ، أنه لهتاف عميق وإنساني ، إنه لهتاف ودود لاتصال مع الله عن طريق الحواس الخمس » (١٢٨)

ويحصر (لوركا) تأثير الغناء العربي في الجنوب الإسباني ، أي في « أندلثيا » ، إذ يقول :

« أن الأغاني الأيبيلية التي وصلت كما هي حتى تونس ، وقد حملها عرب غرناطة ، تعاني تغييراً كلياً في اللحن وفي الطبع حين تصل إلى « المنجى » ولا تستطيع تجاوز « وادي الرمل » (Guadarrama) (١٢٩) .

ويجد (لوركا) شيئاً كبيراً بين أغاني الفلامنكو وأغاني عرب المغرب التي يرجعها جميعها إلى أصل واحد هو الأصل العربي ، ويعزوها إلى مدينته ، مدينة غرناطة ، إذ يقول أثناء حديثه عن « الغناء العميق » :

« أن هذه الميزات والخصائص ذاتها نجدتها في بعض الأغاني الأندلسية ، وهي أغاني لاحقة ، في الزمن ، على تبني الكنيسة الإسبانية للموسيقى البيزنطية ، وهي أغاني ما زالت تحتفظ بشبه كبير بالموسيقى التي تعرف الآن في المغرب والجزائر وتونس بهذا الإسم المؤثر في قلب كل غرناطي عريق ، ألا وهو موسيقى عرب غرناطة » . (١٣٠)

وفي موضع آخر يقول ، أثناء حديثه عن غناء الفلامنكو ، :

« أنه لغناء مجبول بدم شمال إفريقيا » . (١٣١)

ويجد كذلك شيئاً بين أغاني الفلامنكو وأغاني المشرق ، إذ يقول :

« إن الشيء نفسه نجده في « السيفيرية » (Seguriya)

وبناتها اذ يعثر فيها على أقدم مواد الشرق ، ولفس الشيء نجده في القصائد الكثيرة التي تحاكي « الغناء العميق » وتقتبس منه ، اذ يلاحظ تشابه كبير بينها وبين أعراق الأغاني الشرقية في القدم . (١٣٢)

وكان يعتبر أوتار القيثارة - أدخلها العرب مع اسمها (Guitarra) ذي الأصل الإغريقي إلى اسبانيا) وروابط تشد الأندلس إلى العرب ، وهو يخضب اذ يرى القيثارة التي جاءت من الشرق لتعبر عن الأسى والحزن عن الصرامة والغضب ، وقد أصبحت أحياناً ، آلة العزف الساذج والعبث واللعب ، فهو يقول :

« بس في مكنة أحد أن يربط الأوتار التي توحدنا بالشرق الصلد إلى سارية القيثارة اللعوب ، « ١١٣ » .

وكان كثير الانتباس من « مواويل » الفلامنكو ومن الأغاني الشعبية الأخرى وكذلك من « الرومانتة » فقد اقتبس « رومانته » عن العرب عنوانها ، عربيات جيان « (Las Morillas de Jaén) ، وزاد عليها المقطع الأخير ووزع موسيقاها وعزف على البيانو ، وما زال الاسبان يتغنون بها حتى يومنا هذا .

وهذه الرومانتة نجدها في قصائد الرومانتة القديمة ، ومن القرن الخامس عشر ، وهي ليست على أوزان « الرومانتة » المعروفة ، وقد أرجعها المستعرب الاسباني (ريبيرا) إلى أصلها العربي ونسبها إلى هارون الرشيد اذ عثر في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني على قصيدة للخليفة هارون الرشيد شبيهة بها (١٣٤) .

وعثرت المستعربة الشابة (مارييا خيسوس روبرا Maria Jesùs Rubiera) على قصيدة أخرى شبيهة لشاعر الحمراء ابن زمرك . (١٣٥) وهذه هي ترجمتنا لهذه « الأرجوزة » .

« ثلاث عربيات تيمني

في « جيان »

عائشة وفاطمة ومريم .

ثلاث عربيات ظريفات ،

كن يرحن لمشق الزيتون ،

فيجده قد مشق ،

في جيان .
 عائشة وفاطمة ومريم .
 فيجدنه قد مشق
 فيرجهن قائلات
 والألوان ضائعة
 في جيان ،
 عائشة وفاطمة ومريم
 ثلاث عربيات نضرات
 كن يرحن لقطف التفاح
 فيجدنه قد قطف
 في جيان ،
 عائشة وفاطمة ومريم
 دعهن .
 من أنتن ياسيداتي
 ياسالبات حياتي ؟
 - نحن مسيحيات ، كن مسلمات
 في جيان ،
 عائشة وفاطمة ومريم . « (١٣٦) »

ونلاحظ أنه يبدأ هذا المقطع الذي أضافه بقوله : دعهن ، فكان هناك من يعترضهن أو يحاول الاعتداء عليهن . وهذا تعريض بمن اضطهدوا ، أثناء محاكم التفتيش ، عرب الأندلس ، حتى بعد إجبارهم على التنصر . ثم ان قوله : « ياسالبات حياتي » يدل على مدى تعلقه بما يمثله من دلالات يوجزها بقوطن : « نحن مسيحيات ، كن مسلمات » ، وهذا يعني أن الأندلسيين المسيحيين هم حفدة الأندلسيين المسلمين ، وبالتالي فهم الشعب نفسه أمس واليوم .

ومن محاضراته التي ألقاها عن الشاعر القرطبي (غونغورا) ، أثناء انعقاد المهرجان لأحياء ذكره عام ١٩٢٧ يقول ، متحدثاً عن هذه « الأرجوزة » :

« لست أدري لماذا يستغرب من توارد الخواطر . يبدو لي أن العربيات الثلاث في

« الرومانثة » يأتين لكي يضر بن على دفوفهن والألوان ضائعة والأقدام رشيقة » (١٣٧) .

يفسر الشارحون العبارة الواردة في هذه « الرومانثة » : « والألوان ضائعة » ، بأن العربيات الثلاث من خجلهن وقنوطهن فقدن ألوان وجوههن . ولكن ، لو فرضنا أن ذلك كذلك في النص الأصلي ، يبدو لنا أن (لوركا) يفهم من هذه العبارة غير ذلك . ان من يدرس الألوان عند (لوركا) يدرك أن الألوان عنده رموز ذات دلالات ، فهو يرسم بالكلمة وباللون ، ولذلك فنحن نزعم أن (لوركا) كان يعني بهذه العبارة « والألوان ضائعة » ضياع الحضارة الأندلسية . ولطالما ردد بيت الشعر الوارد في مسرحية « قصر الدر » - ذكرناها سابقاً - وهو :

« آه لغرناطة

فإن مجدها قد أنقرض » .

وليس المجال هنا متاحاً لمتابعة الحديث عن الألوان عند (لوركا) ، فهذا موعده مقال آخر بعنوان « الألوان عند لوركا وابن قرمان ، فهما ، في رأينا ، أعظم شاعرين رسماً بالألوان لوحات عجيبة من شعر وزجل ...

٢) موضوع الشعر العربي . - لقد كان ل (لوركا) معرفة واسعة بالشعر العربي عامة وبالأندلسي خاصة . ونحن نزعم بأنه قرأ كل ما كان قد كتب عن هذا الشعر أو ترجم إلى الإسبانية . وكذلك كان له اطلاع على الشعر الشرقي عامة والفارسي ، خاصة ، فهو يذكر عمر الخيام وحافظ الشيرازي ويستشهد بشعرهما ، ونعتقد أن مرجعه في ذلك كان كتاب « أشعار آسيوية » (Poesías asiáticas) ، كما صرح بذلك :

« لقد شعرت بعاطفة قوية جياشة حين قرأت هذه الأشعار الآسيوية التي ترجمها (غاسبار مارييا دي نابا Gaspar María de Nava) ونشرها في باريس عام ١٨٣٨ ، لأنها استدعت لي ، حالا ، قصائدنا الغنائية « العميقة جداً » (Jondísimos) » (١٨٣٨) .

أما مرجعه الرئيسي عن الشعر الأندلسي فقد كان ، في رأينا ، ترجمة (خوان باليرا Juan Valera) (١٣٩) لكتاب « شعر العرب وفنهم في اسبانيا وصقلية (Poesía y arte de los árabes en Espana y Sicilia) ألفه المستشرق الألماني (ادولفو فيديريكو دي سشاك Adolfo Federico de Schack) .

يقول (لوركا) في محاضرة يتحدث فيها عن « الغناء العميق » :

« حين تبلغ الأغنية الأندلسية حد الألم والعشق تتآخى في التعبير مع أبيات الشعراء العرب والفرس الرائعة » (١٤٠) .

وفي موضع آخر من المحاضرة نفسها يقول :

« ان مواضيع التضحية والحب العفيف بلا هدف ، وأخمر نجدها لدى شعراء آسيويين راعين ، فالشاعر العربي (Séraje - al - Warak) - يمكننا أن نقرأ اسم هذا الشاعر بالعربية (سراج الوراق) ، ونحن هنا نحاول أن ننظم مايورده (لوركا) من شعر هذا الشاعر العربي الذي لم تقع عليه بعد ، على البجر البسيط . - يقول :

ان اليمام الذي بالآة أرقني
مثلي له طب في الصدر يتقند
وهذا شاعر عربي آخر (Ibn Ziati) - هنا كذلك نحاول نظم مايورده على البحر الكامل ، إذ لم نعتز عليه بعد ، ويمكن لنا أن نقرأ اسم هذا الشاعر بالعربية (ابن زياد) - ينظم في موت حبيته المرثية التي في مقدور أي أندلسي من الشعب أن يغنيها :

يعزوني أني أزور ترابها فقلت وهل قبر لها غير أضلعي . (١٤١)

ونحن نعلم أن (لوركا) ديوانا أسماه «ديوان التمريت» (Divàn del Tamarit) ونعتقد أن « تمريت » هي كلمة مركبة من كلمة ثمر العربية ومقطع « يت » الذي يضاف في اللغة اللاتينية إلى أواخر الكلمات للتكثير ، كما هو الحال في كلمة مجريط التي هي مركبة من كلمة مجرى العربية ومقطع « يت = يط » اللاتيني ، أي مجاري مياه كثيرة ، وهذا هو معنى اسم مدينة مدريد = مجريط = مجاري مياه كثيرة . وليس المجال هنا بمتسع لكي نفصل الحديث عن ذلك فموضعه « الألفاظ العربية عند (لوركا) » ، في مقال آخر . وقد انتهى البحث إلى أن كلمة « تمريت » تعني عراجين التمر أو سعف النخل ، أو النخيل ، وأن (لوركا) كان يعني هذا حين ابتدع هذه الكلمة وقرأها بكلمة ديوان ، أضف إلى هذا أن عناوين قصائد هذا الديوان أما أن تبدأ بكلمة قصيدة العربية (Gasida) ، وإما بكلمة غزل العربية كذلك (Gacela) ، ونظن أنه استمدتها من الشعراء الفرس . وكتفتي هنا ب سرد عناوين القصائد المسماة قصائد - (يستعمل كلمة قصيدة ١٢ مرة) - :
« قصيدة الجرح بالماء » ، « قصيدة النحب » (١٤٢) ، « قصيدة الحلم في الهواء الطلق » ، « قصيدة المرأة المتمردة » ، « قصيدة الفصون » ، « قصيدة اليد المستحيلة » ، « قصيدة الورد » ، « قصيدة الفتاة الذهبية » ، « قصيدة الحمام الغامقة اللون » .

وقد علق الصحفي (لويس غونغورا Luis Gongora) على محاضرة ألقاها (لوركا) في برشلونة ، عام ١٩٣٠ ، قائلا : « ... ديوان التمرية ، الذي أهدها إلى الشعراء العرب الذين نقشوا أشعارهم على جدران قصر الحمراء » (١٤٣) .

أما الصورة الشعرية والمجازات والاستعارات التي بهرت (نيرودا) (١٤٤) وغيره من الشعراء والنقاد فحاروا في تفسيرها ومعرفة مصدرها ، فاننا نزعم أنها من أصداء الشعر العربي في نفس (لوركا) . وتبيان هذا يحتاج منا أن نتبع الصور الشعرية والاستعارات واحدة واحدة لتقاربها بصور الشعراء العرب واستعاراتهم ، وهذا يتطلب بحثاً آخر ، ولكننا الآن نكتفي بإيراد مثل واحد فقط :

يقول (لوركا) من قصيدة عنوانها : « القبض على (انطونيو الكامبوريو) في طريق اشبيلية (camino de Sevilla) من ديوانه « الرومانثيرو النجري » :

« في منتصف الدرب
قشر ليمونات مدورة
وراح يرمي بها إلى الماء
حتى جعله مذهباً » (١٤٥)

ويقول الشاعر الأندلسي أبو بجر صفوان بن ادريس ، في مליح يرمي نارنجاً في بركة :

« وشادن ذي غنج دلـــــــــه
يقذف بالنارنج في بركة
كأنها أكباد مشتاقــــــــة
يروقنا طوراً وطوراً يروع
كلاطخ بالدم برد الدروع
يقذفها في لج بجر الدوع » (١٤٦) .

وقد لفت نظرنا هذا الحوار الشعري في مسرحية « الاسكافية العجيبة » (La zapatera prodigiosa) ، فقد لاحظنا شيئاً كبيراً بينه وبين شعر عمر بن أبي ربيعة :

(الاسكافي الأول) (في حالة ملل) - شعراً -
« أحد أيام الاثنين صباحاً »

في الحادية عشر والنصف ، تقريباً ،

حين تركت الشمس الآسال

والليلاب بلا ظلال

حين رقصت النسائم ونباتات السعتر

جدلى في الجبال

وراحت الأوراق الخضراء تساقط

من مواضع الطحالب ،

كانت السراجة الفظة

تسقي زهورها الخيرية (١٤٧)

فوصل خليلها بحب

على فرس قرطبية

وقال لها في تنهد :

لوقرغين يافثة

فاننا ستعشى غداً

أنت وأنا معاً ، على مائدتك .

- وماذا أنت فاعل بزوجي ؟ .

- زوجك لن يعلم .

- أشر ، ماذا ستفعل ؟ أفسقتله ؟ .

إنه لسريع ماهر ، قد لا تقوى عليه ،

ألديك مسدس ؟ .

- لدي ، ماهو أحسن ، لدي موسى حلاقة .

- الأذعة هي ، قاصة ، باترة ؟ .

- أكثر من الصقيع « . (١٤٨)

٣) موضوع البلدان والمدن العربية . - يذكر (لوركا) الأرض العربية (Arabia) (١٤٩) (مرتين في النثر) ، اذ يتكلم عن مرور الفجر بالجزيرة العربية . ونحن نعرف أن الفجر هم من السند ، وأنهم ، خلال عبورهم الدائم وتنقلهم المستمر ، مرورا بالعراق فالأناضول فسهول يوهيميا فجنوب اوروبا إلى أن وصلوا إلى اسبانيا حيث يقدر عددهم الآن بمليون نسمة ، على وجه التقريب . ويعيش معظمهم

في « اندلتيا » وبخاصة في غرناطة ، ويعتاشون من الغناء والرقص وغير ذلك من مكاسب العيش المعروفة عنهم . ومن العجيب أنهم يعتقدون بأنهم من أصل مصري ، ومن هنا اسمهم (Gitàn) أي من (Egipcian) . ولهم ملك يدعونه فرعون يقيمون له ، كل عام ، احتفالاً مهيباً ! ، يحضره أمراؤهم وشيوخهم . ولهم في ذلك كله أساطير وحكايات خرافية اخترعوها وابتدعوها ، منها أن سبب هجرتهم من مصر هو أنهم لم يأووا عيسى المسيح حين هربت أمه به ، وهو طفل ، يصحبها زوجها يوسف التجار ، إلى مصر (١٥٠) فندموا بعد ذلك على فعلتهم هذه وضاعت بهم أرض مصر ، على سعتها ، فقرروا الرحيل عنها ليكفروا عن ذنبهم العظيم هذا ، إلى غير ذلك من الخزعبلات والتدجيل . ولذلك يذكر (لوركا) مصر ، أثناء حديثه عن العنجر (ثلاث مرات في التثر ومرة واحدة في المسرح) ويتكلم عن ملك العنجر فرعون هذا (مرة في التثر ومرة واحدة في الشعر) إذ يهدي قصيدة « لوحات فلا منكية » (Vinetas Flamencas) إلى مغن غجري كان مشهوراً ، وهو (مانويل توريس Manuel Torres) الذي كان يلقب بـ (طفل شريش Nino de Jerez) قائلاً « إلى (طفل شريش) الذي له جلع من فرعون » (١٥١) .

ويقول من قصيدة :

« أنها لأرض جذلى ، ساجحة مطمئنة
الأرض التي الفاهها في (الطفل) وفي الصغار الذين
يعبرون تحت الأقواس .

فلتحيا أرض نبضي ، أرض رقص السراخس

رقصاً يدع في النسيم ميسماً صلباً من فرعون » (١٥٢) .

وهو يذكر الاسكندرية (ثلاث مرات في التثر ومرة واحدة في المسرح) ، فقد كتب قصة عنوانها : « انتحار في الاسكندرية » (Suicidio en Alejandria) ، يقول فيها : « أبداً لن ننسى .

نحن المصطافين في « بلاج » الاسكندرية ، ذلك المنظر المؤثر من العشق الذي اقتلع دموعاً من العيون كلها » (١٥٣) وأثناء حديثه عن لوحة يقول : « هناك ، من على بعد ، بين ورود من « كريت » ورياحين من مصر ، تشمخ مدينة الاسكندرية بأبراجها وكأنها جذوع من بلور ومن ملح زبرجد » (١٥٤) .

أما إفريقيا أو شمال إفريقيا (ست مرات في النثر) فإنه يعني بها ، دوماً ، المغرب العربي .

وهو يذكر المغرب الأقصى (Marruecos) بلفظه (مرتين في النثر) . ومن العجيب أن أول قصيدة نظمها ذكر فيها المغرب ، إذ يقول ، في مقابلة أجراها معه الصحفي (غوستوس) عام ١٩٣٠ :

« هناك - أي في مدينة المرية وكان عمره لا يتجاوز العشر سنوات - أصبت بمرض في الفم والحنجرة ، فتعني هذا المرض من الكلام ووضعني عند أعتاب المنية . فأخذت مرأة ونظرت فيها إلى نفسي فرأيت وجهي متورماً ، وبما أنني لم أكن أقدر على الكلام فقد نظمت أولى قصائدي ، وهي قصيدة هزلية تهكمية ، شبهت نفسي بسلطان المغرب ، مولاي (حفيظ Hafiz) (١٥٥) .

ويذكر الجزائر (مرتين في النثر) ، إذ يقول : « إن لدى مدينة المرية أملا وغباراً من الجزائر » (١٥٦) .

ويذكر تونس كذلك (مرتين في النثر) .

ويذكر « سدوم » (Sodoma) (ثلاث مرات في النثر) ، وقد ألف (لوركا) مسرحية عنوانها « تدمير سدوم » (La destrucción de Sodoma) (١٥٧) ، وأعلن في الأول من كانون الثاني (يناير) عام ١٩٣٥ أنه على وشك الانتهاء منها . ولكن هذه المسرحية الدرامية فقدت ، على الأرجح . ويعتقد أخوه (فرانثيسكو) أن مسرحية « تدمير سدوم » هي نفسها مسرحية « دار (بيرناردا البا) » (La casa de Bernarda Alba) .

ويذكر تدمير (Palmira) (مرة في المسرح) ، ففي مسرحية « السيدة (روسيتا) العانس » تقول سيدة : « أود أن أفهم ، لكنني بما أنني لا أفهم ، فإني أشعر بالرغبة في الضحك ، يالهاذا الفحاح الذي يقرأ ، دوماً ، كتاباً عنوانه « أطلال تدمر » (Ruinas de Palmira) (١٥٨) .

ويذكر سورية (مرة واحدة) (١٥٩) ، وكذلك كهوف فلسطين (مرة واحدة) (١٦٠) ويذكر دمشق (مرتين في النثر) إذ يقول ، أثناء حديثه عن القديسين ، : « ملاك طريق دمشق » (١٦١) ، ويصف الحرير المعروف بالدمشقي - الدمقس - بأنه باخ لونه (١٦٢) .

ولم نخص عدد المرات التي يذكر فيها القدس والناصره وبيت لحم لانه ، فيها ، يتحدث عن المسيح ومريم العذراء ومواضيع أخرى دينية .

٤ (موضوع العرب . - يكثر (لوركا) من الحديث عن العرب (يذكر كلمة عرب أو عربي ، بلفظها ، إحدى عشرة مرة في النثر ومرتين في المسرح) ، ففي معرض حديثه عن قصر الحمراء يقول :

« ثمة في الجانب الآخر فناء عتيق ... فناء قد يكون الخصيان رقدوا فيه تحت ضوء القمر . فناء مبلط بالطحلب ، بظلال عربية في الجدران . وهناك جيب (Aljibe) كبير عتيق رهيب » (١٦٣) .

وأثناء كلامه عن حي اليبازين يقول : « عبر الدروب ترى الروابي المذهبة بالأسوار العربية » (١٤٦) . وهو يصف مشهداً في مسرحية « (ماريا بينيدا) » (Mariana Pineda) قائلاً :

« (دير القديسة مريم « المتمصرة » (Egipciaca) في غرناطة . ملامح عربية . أقواس . أشجار سرو . ينابيع صغيرة . رياحين) » (١٦٥) .

أما كلمة « مورو » التي تعني العربي أو المسلم ، على التعميم فإنه يذكرها (سبع مرات في النثر وتسع مرات في الشعر ومرة واحدة في النثر) . وكان يفتخر بأن يدعى هو نفسه بالمورو ، ففي مقابلة مع الصحفي (خيمينيث كابا ييرو (E. Giménez Caballero) عام ١٩٤٨ ، يقول له الصحفي : « أيمجبك ، يا عزيزي (لوركا) أن أدعوك بـ « يلماس لايشمن ، بمستقبل بلا زمن ، بخلود حالي أنسي ، بسرورة ، بفأل ، بمحرك ، بمشط ، بحساء لحن شعبي ، بانتصار ملك أوراق اللعب ، بهرقل من ثلج ، بمورو » ، فيجيب (لوركا) : « لا أرى بهذا أية غضاضة ، ألا أنك تسليبي رقمي الأعلى في الألقاب » (١٦٦)

ويذكر « موريسكو » (Marisco) (خمس مرات في النثر) . والموريسكيون هم العرب الذين طردوا من اسبانيا ، أثناء محاكم التفتيش ، فهاجروا إلى تونس والجزائر والمغرب .

ويذكر المدجنين (Mudéjares) (مرة واحدة في الشعر) . والمدجنون هم العرب الذين آثروا البقاء في الأندلس على الهجرة بعد سقوط غرناطة عام ١٤٩٢ .

وقد برزوا في فن البناء يتص إليهم ، وهو مزيج من النمط العربي والنمط الاسباني المسيحي وكانوا يستعملون الحجر في البناء .

يقول (لوركا) - شعرا -

« أيها البرج العتيق

أهرق دموعك المدجنة

فوق هذا الفناء الوقور

الذي ليس فيه نبع » . (١٦٧)

- هذه الأبيات تستحق التحليل ، ولكن هذا ستعالجه في بحث آخر فقد أطلنا ، علما بأن رئاسة التحرير قد طلبت منا أن يكون هذا المقال في حدود خمسة آلاف كلمة ! ! ! ، علما بأننا نكتفي بإيراد مايقوله (لوركا) حتى نوجز ولكي نكون موضوعيين في هذا الموضوع الجديد في الدراسات اللوركية - .

ويذكر العجمي (Aljamiado) (مرة واحدة في الشعر) ، والعجمي لفظ أطلقه العرب الأندلسيون على ما ماكان ينطق به المستعمرون (Mozàrabes) - - بفتح الراء - من ألفاظ لاتينية عجمية ثم أطلقه الاسبان على ماكان يكتبه « الموريسكيون » من لغة اسبانية بحروف عربية - فاعجب للدهر ! -

يقول (لوركا) :

« كان الملك العجمي

ذو الخرز الغامق

يبحث في جوهرة الأمواج الصوتية

عن وشوشة وعن مهد » (١٦٨) .

- وهذه الأبيات ، كذلك ، تحتاج إلى التحليل والشرح . لكننا نثق بقدرة القارئ العربي على ذلك - .

٥ (موضوع الموت والقمر والقضاء والقدر . - يقول (لوركا) في معرض حديثه عن المرأة الأندلسية في حي البيازين بغرناطة: « اذا ماولولت امرأة على وليدها الميت أو على فقيد لها فان ماتنوح به لهو أنين (١٦٩) ، وأن السواعد النادرة والصفائر الشعثاء لنتم عن خذلان الحظ وتدل على اعتقاد بالقضاء والقدر اعتقادا اسلامياً حقيقياً » (١٧٠) .

وبفكرة المقدر (Fatalismo) هذه والاعتقاد بالقضاء والقدر كان يؤمن (لوركا) وغيره من الشعراء الاسبان ، (مانويل ماتشادو) (فاناندو بينالون) ، وأن من يقرأ شعر (لوركا) ومسرحه ونثره ومن يطلع على الفصل الذي كتبه (نيرودا) في مذكراته تحت عنوان (الجريمة حدثت في غرناطة) عن قتل (لوركا) وكيف أن (لوركا) تشام من مشهد رآه فتوقع موته (١٧١) ، يخلص إلى أن هذه الفكرة كانت محور حياته وموته ، بل نحن نزعم أنه من غير هذه الفكرة الطاغية عليه لا يمكن فهم شعره ونثره أو مسرحه . ولنكتف الآن ببعض الأمثلة :

في مقابلة مع الصحفي ، : بيدرو ماسا Pedro Masa عام ١٩٣٣ يجيب على سؤال الصحفي « ماهي أكثر لحظة تعجبك وترضيك في مسرحية « الأعراس الدموية » (Bodas de sangre) يا (فيديريكو) ، قائلا : « تلك اللحظة التي يتدخل فيها القمر والموت كمنصرين رمزين للمقدر (Fatalismo) .

وحين ينصح قبل ذهابه ، للمرة الأخيرة ، إلى غرناطة - كانت تحت سيطرة الفاشيست وقد نشبت الحرب الأهلية ، بالا يذهب ، يجيب : « فليكن ماقدر الله » . (١٧٣) فمضى إلى غرناطة ليلقى حتفه اذ « اغتيل ولم يعلم » كما يقول نيرودا) في مذكراته ، (١٧٤) في فجر يوم التاسع عشر من شهر آب (اغسطس) عام ١٩٣٦ ، قرب زيتونة في ضواحي غرناطة بالأندلس ، وكان قد أوصى - في قصيدة - بأن يدفن تحت الرمال ، العربية؟ ، اذ يقول :

« حين أموت »

ادفوني مع قيثارتني

تحت الرمال » . (١٧٥)

أما في الشعر فاننا نورد هنا ، فقط ، قصيدتين له : القصيدة الأولى عنوانها : « مصرع انطونيتو الكامبوريو » (Muerte de Antonito el Camborio) - فلاحظ أزمة الأفعال فهي في الماضي علما بأن الحديث في الحاضر ، وحدث المقطع الأخير من القصيدة في المستقبل ، وهذا يدل على المقدر . - :

« أصوات الردى دوت

قرب « الوادي الكبير » ،

أصوات قديمة تحيط
 صوت الرجولة القرنفلي ،
 أوجرهم فوق الجزمات
 بطعنات كمضات الجبلي (١٧٦) ،
 في النزال كان يشب
 كخنزير البحر في رغائه ،
 لطح بدم العدو
 ربطة عنقه القرمزية ،
 لكنها كانت أربعة خناجر
 وكان له أن يهزم ،
 حين النجوم تسمر ،
 حرابا في الماء الرمادي ،
 حين العجول تحلم
 بلباب الخيزي ،
 أصوات الردى دوت
 قرب الوادي الكبير ،
 (انطونيو توريس هيريديا ،
 كامبوريو) ذو عرف متين ،
 أسمر من قمر أخضر ،
 صوت الرجولة القرنفلي ،
 من نزع منك الحياة
 قرب الوادي الكبير ؟
 - أبناء عمي الأربعة ، من (هيريديا)
 أبناء « بن بشير » (١٧٧)
 مالم يحسدوه في الآخرين
 حسدوه في . . .
 أحذية بلون « كورنتي » (١٧٨) ،
 أوسمة من عاج ،

وهذه البشارة المجبولة
 بالزيتون (١٧٩) والياصين .
 - أواه ، (أنطونيو الكامبوريو)
 لانت أهل لامبراطورة ،
 اذكر مريم العذراء
 فانك تموت .
 - أواه ، (فيديريكو غارثيا) ،
 ناد على الحرس المدني ،
 فها أن قامتي انحنت
 مثل قصب الذرة .
 تقياً ثلاث خفقات من دم
 ومات موسم الخلد .
 فلتحي نقدا
 لن يعاد صكه أبدا ،
 ملاك راحل
 يضع رأسه فوق وسادة ،
 آخرون ، وهم من حياء متعبون ،
 أشعلوا قنديلا ،
 وحين يصل أبناء العم الأربعة
 إلى « بن بشير » ،
 أصوات الردى دوت
 قرب الوادي الكبير » . (١٨٠)

والقصيدة الثانية عنوانها : « أنشودة فارس » (Cancion de jinete) (١٨١)

فلنلاحظ كيف أن القمر البدر هو رمز للموت عنده ، بمعنى بداية التقصان والزوال - :
 « قرطبة .

ناثية وحيدة ،

مهرة سوداء ، قمر كبير (١٨٢) ،

وزيتون في خرجي (١٨٣) .

مع أنني أعرف الدروب
 فأنا أبدأ لم أبلغ قرطبة .
 عبر السهوب ، مع الرياح
 مهرة سوداء ، هالة حمراء ،
 المنية ترمقي
 من على أبراج قرطبة .
 أواه ، ياله من درب طويل طويل
 أواه يالمهربي الجريئة
 أواه ، فالمنية تترقبي
 قبل بلوغ قرطبة .
 قرطبة
 نائية وحيدة » . ()

— هذا الموضوع يستدعي منا بحثاً مفصلاً مدعماً بالشواهد الكثيرة والتحليل —
 ولكننا ، مع ذلك ، لم نستوف المواضيع العربية عند (لوركا) حقها فان علينا
 أن ندرس مسرحياته ونحلل أبطالها لموضوع المرأة العانس والمرأة العاقرة وموضوع الشرف
 والثأر وغير ذلك ، وهو كثير ، يستحق منا أن نفرده في بحث آخر .
 وبعد ، فهل كنا مبالغين حين قلنا بأن (لوركا) شاعر عربي كان يكتب باللغة الإسبانية ؟

الدكتور محمود صبح
 أستاذ بجامعة مدريد المركزية .

(١) لا يتسع المجال هنا لمعالجة الألفاظ ذات الأصل العربي عند (لوركا) وتمدادها وتبيان مواضع استعمالها ومعانيها ورموزها ، فقد قمنا بدراسة ذلك كله في كتاب نوبى نشره باللغتين العربية والاسبانية تحت عنوان المواضيع والألفاظ العربية عند (لوركا) ولسوف نقتصر في هذا المقال على ذكر الألفاظ العربية التي يستعملها (لوركا) في الشواهد التي نوردتها أثناء بحثنا هذا ، وكذلك سوف نذكر عدد المرات التي يستعملها فيها ، في النشر ، في الشعر ، في المسرح .

(٢) (بابلو نيرودا) مذكرات . ترجمة وشروح الدكتور محمود صبح . مؤسسة الدراسات العربية . بيروت ، ١٩٧٥ .

(٣) (بابلو نيرودا) = هو (نيفتالي ريكارديو ريس باسوالتو Neftali Ricardo Reyes Basoalto) ولد في قرية « العريشة » (Parral) بتشيلي في ١٢ تموز (يوليو) عام ١٩٠٤ ، وتوفي في « سانتياغو » (Santiago) عاصمة تشيلي في ٢٣ أيلول (سبتمبر) عام ١٩٧٣ .

انظر ترجمة حياته مفصلة بالترتيب الزمني في مذكراته من ص ٥٠٤ إلى ص ٥١١ .
أو في كتابنا : مختارات من شعر (بابلو نيرودا) ، بغداد ، ١٩٧٤ ، من ص ٧٠ إلى ص ١٧٠ ..

(٤) (خوسه اورتيغا أي غاسيت) = ولد في مدريد عام ١٨٨٣ وتوفي فيها عام ١٩٥٥ .

انظر ترجمة حياته وسرداً لمؤلفاته وبعضاً من مقالاته في كتابنا :
(« دون كيخوته ») في القرن العشرين . المعهد الاسباني العربي للثقافة ، مدريد ، ١٩٦٨ ، من ص ٦٠ إلى ص ٢٠ .

(٥) (كوديرا) = هو (فرانسيسكو كوديرا زيبدين Francisco Codera Zaidin) ولد في قرية بمنطقة « اراغون » (Aragon) عام ١٨٣٦ وتوفي عام ١٩١٧ .

(٦) (ريبيرا) = هو (خوليان ريبيرا اي تراغو Juliàn Ribero y Tarrago) .

ولد في « بلنسية » (Valencia) عام ١٨٥٨ وتوفي عام ١٩٣٤ .

(٦) (مينيل اسين بلا ثيوس) = ولد في قرية بمنطقة « اراغون » عام ١٨٧١ وتوفي عام ١٩٤٤ .

(٨) (اميليو غارشيا غوميت) = ولد في مدريد عام ١٩٠٥ . يعيش الآن في مدريد .

(٩) (مانويل ما تشادو) = ولد في اشبيلية عام ١٩٧٤ وتوفي في مدريد عام ١٩٤٧ .

انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر . بغداد ، ١٩٧٣ . من ص ١٦ إلى ص ٢٢ .

(١٠) (رافائيل البرقي) = ولد في بلدة « ميناء القديسة مريم » (Puerto de

Santa Maria) بناحية « قادش » (Cádiz) عام ١٩٠٢ . يعيش الآن في روما .

11) Emilio Garcia Gomez, Casidas de Amalucia, Revista de Occidente, Madrid 1976, ps. 151-154

(١٢) (واشنتون ايرنينغ) = ولد عام ١٨٧٣ وتوفي ١٨٥٩ . من مؤلفاته : « تاريخ فتح غرناطة » ١٨٢٩ و « حكايا غرناطة » - موضع الشاهد - ١٨٣٢ .

(١٣) (غوستابو ادولفو بيكر) = ولد في اشبيلية عام ١٩٣٦ وتوفي في مدريد عام ١٩٦٠ .

انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتاب : منتخبات من قصائد (بيكر) . ترجمة مجموعة من الكتاب السوريين ، المعهد الاسباني العربي للثقافة ، مدريد عام ١٩٦٦ أو في الطبعة الجديدة ، مدريد ١٩٧٧ .

(١٤) كنا أقرحنا استعمال هذا التعمت بالهاء للدلالة على الناطقين باللغة الاسبانية جميعا من اسبان ومن امريكيين لاتينيين ، مقابل اسباني (Espanol) الذي لا يدل الا على من هو من اسبانيا قصرا .

انظر : (بابلو نيرودا) ، مذكرات . ص . ٣٧٩ .

(١٥) (روبين داريو) = هو شاعر من « نيكراغوا » (Nicaragua) بأمريكا الوسطى (١٨٦٦ - ١٩١٦) .

انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الهسباني (جيل ٩٨ وجيل ٢٧) ، المعهد الاسباني العربي للثقافة ، مدريد - قيد الطبع .

١٦ (الدفلي = هكذا في الأصل (adelfa) ، عن العربية مع قلب في الحروف ، من أصل اغريقي = (Sàovn) .

يستعملها (لوركا) (١١ مرة في الشعر - ٣ مرات في المسرح) .

١٧ (مختارات من الشعر الاسباني المعاصر - مذكور سابقا - ص ١٨ - ١٩ .

١٨ (لعل أفضل من عبر عن هذه الصدمة والبلبلة والنقد الذاتي هو الفيلسوف الشاعر الروائي الاسباني (ميغيل دي أونامونو Miguel de Unamuno) ، (١٨٦٤ - ١٩٣٦) .

انظر ترجمة حياته وسردا لمؤلفاته وبعضها من مقالاته في كتابنا : (« دون كيخوته ») في القرن العشرين - مذكور سابقا - من ص ٢١ إلى ص ٣٦ . أو ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر - مذكور سابقا - من ص ٩٠ إلى ص ١٦٠ .

١٩ (انطونيو ماتشادو (= ولد في اشيلية عام ١٨٧٥ وتوفي في قرية « كولير » (Colliure) بفرنسا عام ١٩٣٩ .

انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا مختارات من الشعر الاسباني المعاصر - مذكور سابقا - من ص ٢٣ إلى ص ٥٣ . أو كتابنا : (انطونيو ماتشادو) مختارات شعرية ، بغداد ، - قيد الطبع - .

٢٠ (قزول (Gazul) = أكثر الشعراء الرومانطيين من الحديث عن الأمير العربي (قزول) ، وهو من قبيلة (قزولة) - بنطق القاف بلهجة بدوية - . وهناك بلدة قرب « مدينة شنونة » (Medina Sidonia) - حيث نزل جند فلسطين أثناء الفتح العربي لاندلس - تدعى « قلعة بني قزولة » (Alcalà de los Gazules) .

٢١ (لغة عربية = في النص الاسباني (Algarabia) وهي تعني ، عادة ، اللغة العربية أو ما كان له جلبة أو ما هو مبهم غير فصيح لا يفهم ، كما هي الأعجمية بالنسبة لنا .

- (٢٢) موال = « سمحنا لأنفسنا ترجمة (Copla) بموال لما بينهما من تشابه .
- (٢٣) « عرايبا » = هكذا في الأصل (Arabia) أي الأرض العربية .
- و كنا اقترحنا أن تطلق كلمة عرايبا على الوطن العربي كله رمزا للوحدة العربية التي تأتي ولا تأتي ! ! ! فكما أننا نقول سورية وليبيا فلنقل عرايبا
- (٢٤) جنينة عربية - أندلسية = يعني بيته الذي ولد فيه باشيلية . يقول من قصيدة عنوانها « صورة شخصية » (Retrato) :
- « طفولتي ، ذكريات فناء في اشيلية
وجنينة صافية حيث يتضح الليمون » .
- انظر القصيدة كاملة في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر ، مذكور سابقا ، ص ٢٥ - ٢٦ .
- (٢٥) ياسمين = هكذا في الأصل (Jazmin) ، عن العربية .
- (٢٦) جبر = هكذا في الأصل (algebra) ، عن العربية ، أي علم الجبر ، وقد أصبحت هذه الكلمة مصطلحا علمياً عالمياً ، كما نعلم .
- (٢٧) القصيدة كاملة في كتابنا : (انطونيو ماتشادو) مختارات شعرية . - قيد الطبع - . ترجمناها عن كتاب
- Antonio Machado, Poesias Completas, Coleccion Austral No. 149.
Espasa Calpe Edicion décimo quinta, Madrid 1974- ps. 55-57
- (٢٨) (خوان رامون خيمينيث) = ولد في قرية من قرى « ولبا » (Huelva) عام ١٨٨١ وتوفي في « بورتوريكو » (Puerto Rico) بأمریکا عام ١٩٥٨ .
- انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر . مذكور سابقا ، من ص . ٥٤ إلى ص ٦٢ .
- (٢٩) (فرناندو بيالون) = ولد في بلدة « مورون » (Moron) من ناحية «قادش» عام ١٨٨١ وتوفي في مدريد عام ١٩٣٠ .
- انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره ، مع مقدمة ودراسة وشروح ، في كتابنا : (فرناندو بيالون) ، مختارات شعرية باللغتين العربية والاسبانية ، المعهد الاسباني العربي للثقافة ، مدريد ، ١٩٧٦ .

٣٠) (ايزابيل) = لقد أجرينا معها حديثا حين زرتها في بيتها عام ١٩٦٦ بصحبة المخرج التونسي علي بن عياد الذي الذي أخرج مسرحية (لوركا) ، « الأعراس الدموية » (Bodas de sangre) . وقد علمنا أن علي بن عياد قد توفي قبل عدة سنوات ، رحمه الله فقد كان من أحسن المخرجين المسرحيين العرب .

31) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, Aguilar, Madrid 1972, p. 1698

٣٢) « رومانته » (Romance) = هي نوع من القصائد من الشعر المغفل الذي انتشر في اسبانيا أثناء القرون الوسطى . وقد أحيا هذا النوع من الشعر كل من (فرناندو بياون) و (لوركا) في مطلع هذا القرن .

ومن طريف ما يروى عن (خوان رامون خيمينيث) أنه كان يرد على من يحاطبه بالهاتف قائلا بصوته : « يقول (خوان رامون خيمينيث) ، أنه غير موجود في البيت . ولطالما أزعجه الشعراء الشبان ، ومنهم (لوركا) ، بمكالماتهم الهاتفية ، ولكنهم كانوا لا يلقون منه الا الازدراء . غير أن (بابلو نيرودا) في مذكراته يعلن ذلك بأنه كان يحسداهم ! . . . (المذكرات ص ١٧٥ و) .

٣٢) « شريش » = هي بلدة في الأندلس السفلى (La baja Andalncia) ، تقع قرب « مدينة شذونة » ، وتدعى بالاسبانية (Jerez de la Frontera) أي « شريش الحدود » ، لأنها كانت حدا بين مملكة غرناطة العربية واسبانيا الكاثوليكية . وهي معروفة بنبيلها الذي ما زال الانجليز يتجرعونه في نهم وكثرة ويدعونه باسم البلدة القديم (Cherry) . وهي مشهورة ، كذلك ، بشراؤها وخيولها ، وبأعناق نسائها ببيدات مهوى القرط وبعيونهن الحوراء وأهدابهن الوطفاء ، وهي مهد غناء الفلامنكو ومركزه .

٣٣) « قشتالة » (Castilla) = هي المنطقة الوسطى باسبانيا ، وكانت (ايزابيل الكاثوليكية Isabel la Catolica) ملكة عليها ، وتزوجت بـ (فرناندو Fernando) ملك « اراغون » فوحدت اسبانيا لتشن حربا ضروسا على ملكة غرناطة العربية ، آخر معقل عربي في الأندلس .

٣٤) (فرناندو بياون) مختارات شعرية باللغتين ، مذكور سابقا ، ص . ٣٤ -

- (٣٦) المصدر نفسه ص . ٥٨ - ٥٩ .
- (٣٦) نشر (بيالون) ديوانه « روما نشيات » ٨٠٠ « (Romances 800) (. في مدريد عام ١٩٢٩ ، علما بأنه كان قد نظمه قبل ذلك بعدة سنوات ، قبل أن يبدأ (لوركا) بنظم ديوانه « رومانثيرو غجري » (Romancero Gitano) فقد شرع فيه عام ١٩٢٤ وأنهاه عام ١٩٢٧ .
- (٣٨) (فرناندر بيالون) ، مختارات شعرية باللغتين . مذكور سابقا ، ص XXVI من دراسة (دي كوسيو) التي أضفناها إلى هذا الكتاب (بالاسبانية) .
- (٣٩) (لويس غونفورا) = ولد في قرطبة عام ١٥٦١ وتوفي فيها عام ١٦٢٦ . جرى الاحتفال بذكراه بعد ثلاث مئة سنة .
- (٤٠) يشبه في هذا شاعرنا الكبير ابا تمام .
- (٤١) (خورخه غين) = ولد في مدينة « بلد الوليد » (Valladolid) عام ١٨٩٣ . يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية . وقد منح في هذا العام ١٩٧٧ ، جائزة (ثيربانتيس Cervantes) للآداب . كان صديقا حميما لـ (لوركا) ، يزوده بنصائحه الأدبية القيمة .
- انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر ، مذكور سابقا ، من ص . ٦٨ إلى ص . ٧٢ .
- (٤٢) (داماسو الونسو) = ولد في مدريد عام ١٨٩٨ . هو الرئيس الحالي للمجمع اللغوي الاسباني ، وقد ترأس الهيئة التي منحتني جائزة « المو » (Alamo) الدولية للشعر في أواخر عام ١٩٧٥ عن كتابي الذي نظمته باللغة الاسبانية « قصائد أبو طارق »
- Libro de las Kasidas de Abu Tàrek**
- انظر ترجمة حياته ومختارات من أشعاره في كتابنا : مختارات من الشعر الاسباني المعاصر ، مذكور سابقا ، من ص . ١٠٥ إلى ص . ١١٠ .
- (٤٣) (خيراردو ديينو) - ولد في « سانتاندير » (Santander) عام ١٨٩٦ . يعيش الآن في مدريد .
- (٤٤) (استيبانث كالدرون) - (١٧٩٩ - ١٨٦٦) .
- (٤٥) نحن الآن في صدد اعداد كتاب عن المواضيع والألفاظ العربية في الشعر الاسباني المعاصر .

(٤٦) «المنجى»-هي المنطقة التي تدور فيها أحداث «دون كيجوته» (Don Quijote) رواية (ثيربانتيس) الرائعة الخالدة . ولا يعرف ، حتى الآن ، أصل أسم هذه المنطقة ، ولكننا نزعم بأنه الكلمة العربية المنجى حيث ترجى النجاة ، إذ أنها منطقة قفراء يبداء تشبه الصحراء ، ونحن نعلم أن العرب يدعون الصحراء بالمفازة تفاعولا بالفوز وأملا في النجاة .

(٤٧) هناك اختلاف في تاريخ يوم ولادته ، إذ أن بعضهم يقول بأنه ولد في الحادي عشر من هذا الشهر ، علماً بأنه في هذا اليوم جرى تعميده وعمره ستة أيام ، كما بين ذلك الناقد الشاعر الاسباني (خوسه لويس كانو José Luis Cano) في كتابه القيم : «(غارثيا لوركا) ترجمة مزودة بالصور»

Garcia Lorca, Biografia ilustrada, edicion José Luis Cano. Destino, segunda edicion, Barcelona 1964- p. 7

ومن الطريف أن (لوركا) كان ينقص من عمره ستة ويقول بأنه ولد عام ٩٩ وليس عام ٩٨ .

48) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1595.

49) Garcia Lorca, biografia ilustrada, p. 59

٥٠ (يياسيسا) - هو (فرانشيسكو يياسيسا Francisco Villalpesa) ولد في محافظة « المرية » عام ١٨٧٧ وتوفي عام ١٩٣٦ . نشر هذه المسرحية الشعرية عام ١٩١١ ثم نشر : « ليالي جنات العريف » (Nocturnos del Generalife) عام ١٩١٦ .

51) Garcia Lorca, biografia ilustrada, p. 34

52) Federico Garcia. Lorca- Obras Completas, p. 5

53) id., p. 5.

54) id., p. 5

٥٥ (يستعمل المغاربة ، مثلاً ، قلبي ، = قلبي ، كبيدة = كبد ، فمن أغنية مغربية : « دابا = الآن ، يجي = يجي ، لكبيدة = الكبد = الحبيب ، دابايجي ، وحشطني حيرتني ، بكنوبك = بأكاذيبك ، وحشطني ... » .

56) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 20

المعرفة م - ١٦

٥٧) من طريف مايروي عازف القيثارة الاسباني المعروف (اندريس سيغوييا (Andrés Segovia) عن (لوركا) أثناء وجودهما في نيويورك أن (لوركا) لم يتعلم شيئاً من اللغة الانجليزية مع أنه قضى في نيويورك سنة كاملة .

٥٨) « كرسي المورو » (Silla del Moro) = هو موضع في ربوة قرب قصر الحمراء ، يطل على غرناطة . وقد كتب أستاذنا (اميليو غارثيا غوميث) كتاباً ، عن ذكرياته في غرناطة ، عنوانه : « كرسي المورو ومناظر أندلسية جديدة » (Silla del Moro y Nuevas Escenas Andaluzas) ، يستشهد فيه باشعار (لوركا) .

59) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 21.

60) Id., p. 25

٦١) « لاس فاياس » = هي أعياد تجري في مدينة « بلنسية » بمناسبة عيد القديس يوسف في ١٩ من شهر آذار (مارس) كل عام . وتحرق فيها رسوم وهياكل هكلمية ضخمة تكلف الملايين من البيسيتات . ويعتقد أن هذه الطقوس تعود إلى اليهود الوثنية .

٦٢) الحبق = هكذا في الأصل (albahaca) ، عن العربية ، يستعملها (لوركا) (مرتين في النثر - مرتين في الشعر - ٣ مرات في المسرح .) .

٦٣) الزعفران = هكذا في الأصل (azafrañ) ، عن العربية ، يستعملها (لوركا) (٤ مرات في النثر - ٤ مرات في الشعر - مرتين في المسرح .) .

٦٤) (يوحنا الصليبي) = هو أعظم متصوف اسباني ومن أفضل شعراء اسبانيا . تأثر بالمتصوف الأندلسي الشيخ محي الدين بن العربي .

65) Federico Garcia Lorca, Obras Completas- p. 10

٦٦) انظر صورته وهو مرتد الأزياء العربية المغربية ، وصورة أخرى له وهو جالس القرفصاء في باحة السباع ، في «مجلة الاسبوع» العربي عدد ٨٢٦ بتاريخ ١٩٧٥ / ٤ / ٧ حيث أجرى معنا الصحفي الكاتب السوري ياسين رفاعية مقابلة تشغل الصفحات ٦٤ - ٦٦ من هذا العدد .

67) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1701

٦٨) الخنجر = هكذا في الأصل (alfanje) ، عن العربية مع تغيير في نطق الحروف .

٩٦) الغزوة = هكذا في الأصل (razzia) ، عن العربية ، وقد دخلت إلى اللغة الإسبانية . عن طريق الفرنسية التي أخذتها عن اللهجات المغربية . ونحن نعرف أن الفرنسيين لا يقدرّون على نطق الراء فيلفظونها مثل نطق الغين ، ولذلك حدثت التغييرات في رسم الكلمة بالحروف اللاتينية ، ظناً منهم بأن الحرف الأول هو الراء

70) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1699

71) id., p. 6

72) id., p. 1581

73) id., p. 671

74) id., p. 1564

75) id., p. 1565

76) id., p. 1573

والحماوية نسبة إلى قصر الحمراء .

77) id., p. 1663

78) id., p. 1686

79) id., p. 1369

و ياسمين = هكذا في الأصل (jazmin) ، عن العربية يستعملها (لوركا) (٥ مرات في النثر - ١٤ مرة في الشعر - ٢٠ مرة في المسرح) .

80) id., p. 1676

و الريحان = هكذا في الأصل (arrayàn) ، عن العربية ، بصيغة الجمع ، يستعملها (لوركا) (٨ مرات في النثر - مرة واحدة في الشعر ، ٥ مرات في المسرح) .

81) id., p. 1688

82) id., p. 1565

وسوف نتحدث من بعد عن الملتجين

83) id., p. 1565

والزرقة أو الأزرق أو الزرقاء = في الأصل (azul) ، عن العربية من كلمة لازورد ذات الأصل الفارسي .

84) id., p. 3

- 85) id., p. 12
 86) id., p. 51
 87) id., p. 1571
 88) id., p. 1571

٨٩) الخزامي = هكذا في الأصل (alhucema) ، عن العربية ، يستعملها (لوركا) (مرة واحدة في النثر - مرة واحدة في المسرح .) .
 ٩٠) الكاشميرية = نسبة إلى كشمير .

91) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1567

- 92) id.- p. 1573
 93) id., p. 781
 94) id., p. 800 y 835

٩٥) ضيمة = الكلمة من أصل عربي = (aldea) ، عن اللهجات الشامية .

96) Garcia Lorca, biografia ilustrada., p. 7

- 97) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1664
 98) id., p. 1659
 99) id., p. 1659

١٠٠) مورو (moro) = هونمت أطلقه الرومان على سكان شمال أفريقيا ، ويطلق ، أحياناً ، على العرب كافة وقد يشمل المسلمين عامة . ونظن أن هذه الكلمة كانت تعني اللون الأسمر الذي جبلت به البشرة العربية بشكل عام .
 ويدعم رأينا هذا أن كلمة (moreno) في الإسبانية ، وتعني أسمر اللون ، مشتقة من كلمة « مورو » ، وقد أدرك هذا الشاعر (فرناندو يبالون) فهو يقول في قصيدة عنوانها : « رومانثو ٨٣٠ » ، أثناء حديثه عن سلسلة الجبال المحيطة بقرطبة والمعروفة بـ « سيرا مورينا » (Sierra Morena) أي الجبال السمراء .

” ان سيرا مورينا

لهي جبال اسبانيا السمراء (morena)

اذ أن قممها عربية (mora)

لان روحها عربية (mora) ! ! .

- انظر القصيدة كاملة في كتابنا : (فرناندو ببالون) مختارات شعرية باللغتين ، مذكور سابقاً ، ص ، ٦٢ - ٦٧ .
- (١٠١) « سيرا نيفادا » = أي سلسلة الجبال الثلجية ، وهي الجبال المحيطة بقرطاجنة .
 Federico Garcia Lorca- Obras Completas, p. 1602)
- 103) id., p. 1713
- والدائني هو الكاتب الايطالي المشهور (Dante) مؤلف « الكوميديا الالهية » .
 (١٢٦٥ - ١٣٢١)
- 104) id., p. 1700
- 105) id., p. 1568
- 106) id., p. 51
- 107) id., p. 51
- 108) id., p. 1566
- 109) id., p. 1659
- 110) id., p. 1659
- 111) id., p. 1699
- (١١٢) كان (بابلو نيرودا) قد اقترح على (لوركا) أن يسمي هذا الديوان :
 « مدخل إلى الموت » (Introduccion a la muerte) فتعجبه الفكرة ثم يعدل عنها .
- 113) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 1698
- 114) Garcia Lorca, Biografia ilustrada, p. 124
- (١١٥) السوسن = هكثا في الأصل (azucena) ، عن العربية ، يستعملها (لوركا)
 مرتين في النثر - ٩ مرات^٧ في الشعر - ٨ مرات في المسرح .)
- 116) Gacia Lorca, Biografia ilustrada, ps. 122-124
- 117) id., p. 15
- (١١٨) (بابلو نيرودا) مذكرات ، مذكور^٨ سابقاً ، ص ١٧٩ .
- (١١٩) هو كتاب نثر شعري نشره عام ١٩١٨ في قرطاجنة
- 120) Fedrico Garcia Lorca Obras completas, p., 1698

(١٢١) كان يشارك صديقه الرسام المشهور (سالفادور دالي Salvador Dali) في المراض بلوحاته ورسومه . كان يلقي العديد من المحاضرات في الأدب والفن . فقد ألقى في مهرجان احياء ذكرى (غونفورا) محاضرة عنوانها : « الخيال الشعري عند (غونفورا) » على نحو ما فعله أبو القاسم الشابي ، بعده ، اذ ألقى محاضرة عنوانها الخيال الشعري عند العرب ، وقد أسس (لوركا) مجلة أدبية أسماها « ديك » (Gallo) وأنشأ في مدريد فرقة مسرحية دعاها « كوخ » (Barraca) .

(١٢٢) الجباب = ج . جب ، هكذا في الأصل (aljibe) ، في حالة الجمع عن العربية يستعملها (لوركا) (٥ مرات في الشعر - ٣ مرات في الشعر - مرتين في المسرح .) . (١٢٣) هناك آراء مختلفة حول أصل الفلامنكو ، نسردها بإيجاز - دون تعليق منا - . ١ - أنه من أصل عجري (gitano) ، أتى به النجر عبر رحيلهم الدائم وتنقلهم المستمر من السند إلى بلاد فارس فالعراق فبلاد الأناضول فسهول بوهيميا فجنوب أوروبا إلى اسبانيا ، وهذا مرفوض ، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان العجر في أماكن أخرى من العالم حيث عبروا أو نزلوا ، قد احتفظوا به واشتهروا بفنائهم له ، كما هو الحال عليه في اسبانيا وبخاصة في « اندلثيا » .

٢ - أنه من أصل بيزنطي (bizantino) ، نقله البيزنطيون بعد سقوط التسططينية بأيدي الأتراك العثمانيين ، إلى بلدان أوروبا فأثروا بموسيقاهم وألحانهم وأنواع غنائهم وغير ذلك في شعوب البلدان التي استوطنوها ، حتى أن الكنيسة الكاثوليكية تبنت هذه الألحان وطرق الأداء هذه في طقوسها . وهذا مردود للسبب نفسه .

٣ - أنه من أصل « فلانديري » (flamenco) ، فقد كان البحارة « الفلانديريون » يترددون على موانئ اسبانيا ببواجرهم ، وأسس بعضهم في مدينة « قادش » فروعاً لمصارفهم وشركاتهم التي كانت تتاجر مع الشرق ، وأواخر القرن الثامن عشر أوائل القرن التاسع عشر ، فتعلم الاسبان منهم هذا النمط من الغناء . وهذا مدحوض ، لأنه كان بالأحرى أن تعرف به بلجيكا أو هولاندا حيث يسكن هؤلاء .

٤ - أنه من أصل عربي (aràbigo) ، خلفه الاندلسيون في اسبانيا فورته عنهم الاسبان ، أو تعلموه منهم حتى أن أصحاب هذا الرأي يفسرون كلمة « فلاننكو » بـ فلاح منكم ، أي أن الاسبان كانوا يقولون للعرب الذين آثروا البقاء في اسبانيا على الهجرة ، وهم ما يدعون بـ المدجنين (Mudéjares) ، وقد برزوا في البناء

والزخرفة والفلاحة : فليغن فلاح منكم ، ومن هذه العبارة اشتقت كلمة « فلانكو » .
وهذا غير مقبول لأنه اذا كان صحيحاً ، فلماذا لا يعرف الفلانكو في بلدان شمال
افريقية حيث هاجر الاندلسيون فاستوطنوا هناك ، وحيث التجأ «الموريسكيون» (Moriscos)
بعد أن طردوا من اسبانيا ! - .

ه - أنه من أصل « أندلسي » (Andaluz) ، وهو الرأي السائد الآن في اسبانيا .
وأصحاب هذا الرأي يعللون التشابه بين أنواع الفلانكو وأنماط الغناء العربي وبخاصة
أغاني المغرب العربي بأن شعب « أندلسيا » متأثر تأثراً كبيراً بالعرب في جميع مظاهر
حياته وحتى في عاداته وطبائعه ، فطبيعي ، اذن ، أن يوجد مثل هذا التشابه .
(١٢٤) « لاكانيا » = هي نوع من أنواع الفلانكو الجديدة .

125) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 4281

لعل الكلمة من فعل الأمر للمفرد المذكر : « غن » أو المؤنث : « غني »
(١٢٦) في الأصل (Duende) ، وهذه الكلمة ، في الاسبانية ، تعني المفريت
أو ما يحرّك مشاعر الانسان من قوى خفية . والطرب في العربية ، كما هو معروف ،
يعني الفرح ؛ والحزن كذلك .

(١٢٧) قد ثبت أن (olé) هي من العبارة العربية والله ، كما جاء في قاموس
المجمع اللغوي .

128) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, p. 113

129) id. , p. 108

« وادي الرمل » المعروف باسمه العربي هذا يسيل في جنوب مدريد .

130) id. , ps. 40 - 41

131) id. , p. 58

132) id. , p. 53

« السبغيرية » = يمكن ترجمتها باستطراد ، بمعنى سياق الكلام أو الغناء على وجه يلزم
منه كلام الأخر أو غناؤه والانتقال من ذلك إلى هذا . وهي من أروع أنواع الغناء العتيق «

133) id. , p. 1823

يستعمل (لوركا) كلمة قيثارة (مرتين في الشتر - ١١ مرة في الشعر - ١٥ مرة في المسرح)

134) Ribera, Ia Musica de las Cànticas, Madrid 1922, ps .

135) Al - Andalus, Vol - XXXVIII, Madrid - Granada 1972,
Fasc. 1, ps. 133 - 143

136) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, ps. 658-659
1872 - 1870 .

. انظر التوزيع الموسيقي في المصدر نفسه ص . ١٨٧٠ - ١٨٧٢ .

137) id. , p. 84

138) id. , p. 54

(١٣٩) (خوان باليرا) = ولد في " قبيرة " (Cabra) بالأندلس عام ١٢٤
وتوفي عام ١٩٠٥ .

140) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 15

141) id. , P. 52

(١٤٢) « قصيدة النجيب » = لقد ترجمنا هذه القصيدة في كتابنا : مختارات من الشعر
الاسباني المعاصر ، مذكور سابقاً ، ص . ١٠٤ .

143) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 1802

(١٤٤) (بابلو نيرودا) مذكرات ، ص . ١٧٩ .

145) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 445

(١٤٦) فوات الوفيات لمحمد بن شاکر بن أحمد الكتبي ، تحقيق محمد بن محي الدين
الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ١٩٥١ ، الجزء الأول ص . ٣٩٥ وانظر
ترجمته في معجم البلدان ج . ١٢ ص . ١٠ ، وفي نفسح الطيب ، طبعه محي
الدين عبد الحميد ج . ١ ص . ٣٦٥ - ٣٧٦ .

(١٤٧) الخيري = هكذا في الأصل (alheli) ، عن العربية . يستعملها (لوركا)

(٣ مرات في الشعر - ٣ مرات في المسرح .) .

148) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 961

(١٤٩)

(١٥٠) ليس من الثابت المحقق أن السيدة مريم العذراء هاجرت مع ابنها وزوجها إلى مصر .

151) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 319

- 152) id. , P. 645 .
 153) id. , P 32 .
 154) id. , P. 1684 .
 155) id. , P. 1698 .
 156) id, P . 1662
 157) id. , P. 1724 .
 158) id. , P. 1423 .
 159) id. , P. 1699 .
 160) id. , P. 28 .
 161) id. , P. 111
 162) id. , P. 1556 .
 163) id. , P. 1569 .
 164) id. , P. 1568 .
 165) id. , P. 860 .
 166) id. , P. 1696 .
 167) id. , P. 249 .
 168) id. , P. 447 .

(١٦٩) لعل كلمة حنين ، بمعنى بكاء الناقة وليدها الميت ، أصح هنا .

- 170) Federico Garcia Lorca, Obras Completas , P. 1721 .

(١٧١) (بابلو نيرودا) مذكرات ، مذكور سابقاً ، ص ١٨١ - ١٨٢

- 172) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 1721 .

- 173) Garcia Lorca, Biografía ilustrada, P. 124 .

(١٧٤) (بابلو نيرودا) مذكرات ، مذكور سابقاً ، ص ١٨٢ .

- 175) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 323 .

(١٧٦) جبلي = هكذا في الأصل (Jabal i) ، عن العربية ، وهو الخنزير البري .

(١٧٧) « بن بشير » = هكذا في الأصل (Benamejji) ، عن العربية ، قرية

من قرى قرطبة .

١٧٨) « كورنثي » (Corinto) = نسبة إلى مدينة (Corinthe) ، في جنوب اليونان .

١٧٩) الزيتون = هكذا في الأصل (Aceituna) ، عن العربية . يستعملها (لوركا) مرة واحدة في النثر - ٧ مرات في الشعر - . ويستعمل كلمة الزيت (Aceite) مرة واحدة في النثر - ٨ مرات في الشعر - ٥ مرات في المسرح . وكنا قد تطرقنا إلى كلمة ياسمين من قبل .

180) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, ps 447 .

١٨١) في الأصل زناتي (Jinete) نسبة إلى قبائل زناتة التي عرفت بمهارتها في الفروسية . وهذه الكلمة تعني ، في الإسبانية ، الفارس على الاطلاق . يستعملها (لوركا) مرة واحدة في النثر - ١٤ مرة في الشعر - مرة واحدة في المسرح . . علما بأن كلمة فارس نفسها مستعملة في الإسبانية (Alférez) وهي رتبة عسكرية تعني الجندي المتقدم الذي يحمل راية الفصيلة أو السرية .

١٨٢) أن كلمة قمر ، في الإسبانية (luna) هي مؤنثة وكذلك كلمة موت (muerte) ولذلك نترجمها بكلمة المنية ، ويمكن ترجمة قمر في الإسبانية ، بكلمة هالة حتى يتم لنا التأنيث . والتأنيث له دلالة عند (لوركا) .

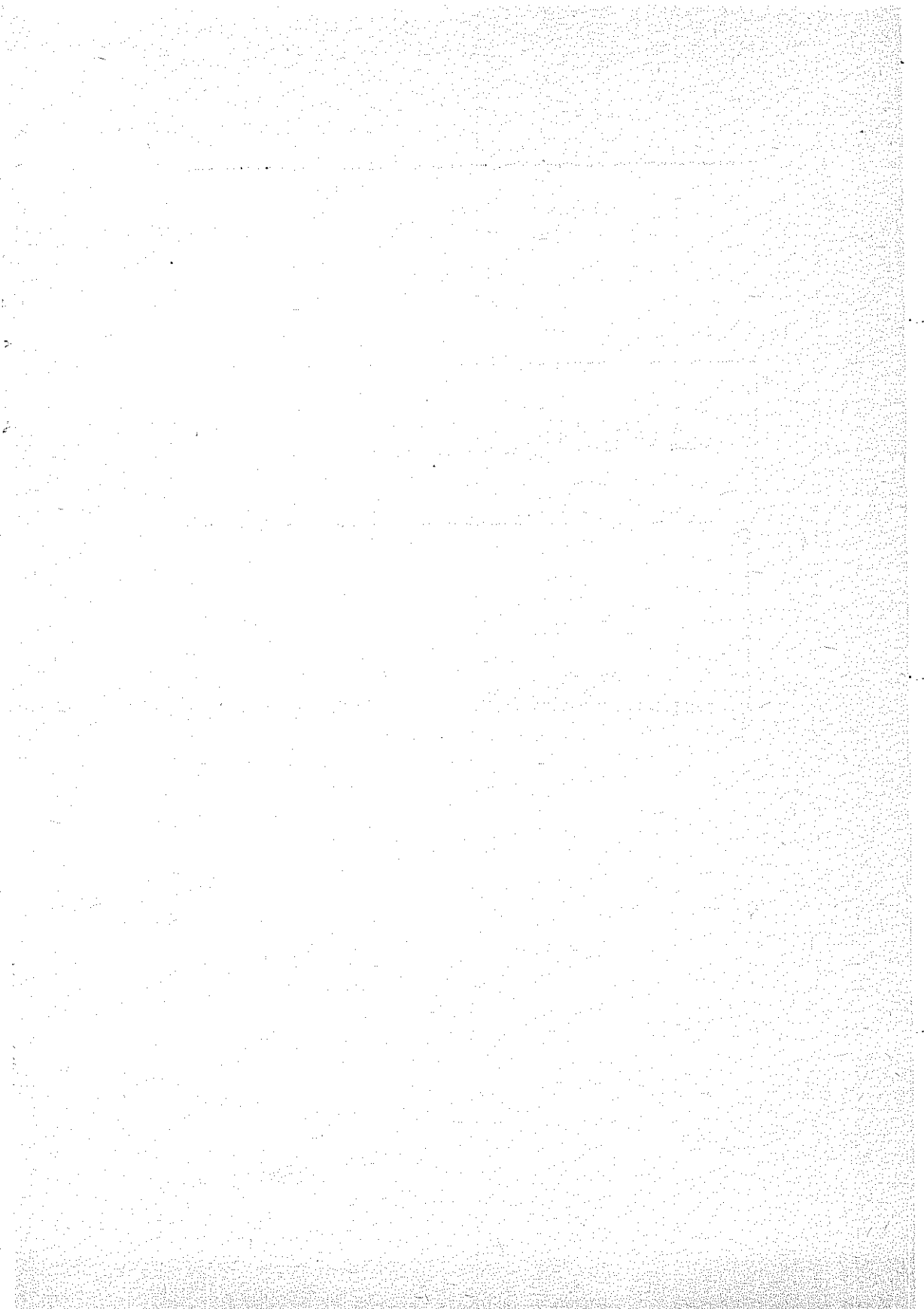
١٨٣) زيتون في خرجي = هكذا في الأصل (Aceitunas en mi alfoja) عن العربية مع تغيير في نطق الحروف . ولا يستعمل (لوركا) كلمة خرج ، بأداة التعريف ، ألا في هذا الموضع .

184) Federico Garcia Lorca, Obras Completas, P. 380 .

القسم الثالث

كتيب

ألف ليلة وليلة في الأدب الفرنسي

حتى الثورة الفرنسية

د. جمال شحيد

من بين الكتب المشرقية التي اهتم بها الغرب كثيراً ، وتلقفها بشغف ، لابد من ذكر كتاب « ألف ليلة وليلة » الذي عرف في أوروبا منذ بداية القرن الثامن عشر ، وأحدث ضجة كبرى في أوساطه الثقافية آنذاك .

ولفهم أبعاد هذا الكتاب في الأدب الفرنسي ، يجب أولاً استعراض الترجمات التي تمت له ودراسة تقبل الجمهور الأوروبي ، والفرنسي بشكل أخص ، لمجموعة الحكايات الواردة فيه .

١ - ترجمات « ألف ليلة وليلة » إلى الفرنسية وبعض اللغات الأوربية :

عما لاشك فيه أن الترجمة الأم لألف ليلة وليلة تمت في فرنسا في بداية القرن الثامن عشر ، ومنها نقلت إلى بعض اللغات الأوربية الأخرى .

أ) أنطوان غالان Antione Galland :

بدأ هذا العلامة بترجمة بعض حكايات مأخوذة من ألف ليلة وليلة في السنوات الأخيرة من القرن السابع عشر . ولكن أجزاء الكتاب ما بدأت تنشر إلا سنة ١٧٠٤ وانتهى الجزء الثاني عشر سنة ١٧١٣ .

وبالرغم من التصرف في الترجمة وتقريب النص العربي إلى الذهنية الفرنسية ، فمع ذلك تبقى ترجمة « غالان » هي الترجمة التي اعتمدها معظم الناس - وما أكثرهم - الذين قرأوا حكايات ألف ليلة وليلة في اللغة الفرنسية . والحق يقال ان النص الفرنسي كتب بلغة ناصعة سلسة جميلة يتداولها القارئ الفرنسي بسهولة بحيث لا يشعر أنه أمام نص مترجم .

وصدرت عن ترجمة « غالان » ترجمات إلى لغات أوروبية أخرى هي (١) :

(١) Arabian Nights Entertainments وصدرت في لندن تبعاً

ابتداء من عام ١٧١٢ . ووصلت في عام ١٧١٥ إلى طبعها الثالثة . ووردت بدون أي ذكر للمترجم .

(٢) Die Tausend und Eine Nacht وصدرت عام ١٧١٢ في

لايبزيغ ونقلها من الفرنسية « تالاندير » .

(٣) Lesnovelle Arabe divise in mille ed une notte وصدرت

في البندقية عام ١٧٢٢ في ١٢ جزءاً .

(٤) Duizend en één Nacht وهي الترجمة الهولندية التي ظهرت عام ١٧٣٢

في أمستردام .

(٥) Tusind og een nat وهي الترجمة الدانمركية التي ظهرت عام ١٧٤٥ في

كوبنهاغن .

(٦) ظهور الترجمة الروسية في موسكو عام ١٧٦٣ .

(٧) ظهور الترجمة الفلامنكية في مدينة « غاند » في بلجيكا عام ١٧٨٨ .

(٨) صدور ترجمة باللغتين العبرية والألمانية عام ١٧٩٤ في مدينة فرانكفورت .

ومن الملاحظ أن ترجمة « غالان » نقلت حتى أواخر القرن التاسع عشر إلى جميع اللغات

الأوروبية ، مما يبرز أهميتها في أوروبا .

عل أن هناك ترجمات أخرى اعتمدت النص العربي ظهرت في القرن التاسع عشر ويذكرها

نيكيتا السييف في كتابه الآنف الذكر . ونكتفي هنا بالتنبؤ به إلى الترجمات الفرنسية منها .

(١) أنظر نيكيتا السييف : Thèmes et motifs des Mille et une Nuits

، منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق . ١٩٤٩

ب) ترجمة الدكتور « ج. ك. ل. مردوس » J. C. Mardus :

ظهرت في ١٦ جزءاً في باريس ابتداء من عام ١٨٩٩ وانتهت عام ١٩٠٦ ، والنص العربي المعتمد بشكل رئيسي هو نص يولاق .

وفي السنوات الأخيرة ظهرت طبعات في سلاسل الجيب أو طبعات فاخرة أو كتب للأطفال ولكنها اعتمدت في معظمها ترجمة « غالان » واختصرتها .

٢ - الذهنية الفرنسية والشرق :

إذا استعرضنا الكتب التي ظهرت في فرنسا والتي احتل فيها الشرق مكان الصدارة ، نجد أنها كثيرة ، وذلك قبل صدور ترجمة « غالان » في القرن السابع عشر صدر ما بين ١٦٠٠ - ١٦٢٥ تسعة كتب عن الشرق ، وما بين ١٦٢٥ - ١٦٥٠ ثماني عشرة كتاباً ، وما بين ١٦٥٠ - ١٦٧٥ اثنان وثلاثون كتاباً ، وما بين ١٦٧٥ - ١٧٠٠ اثنان وخمسون كتاباً (١) . إلا أن القيمة الأدبية لهذه الكتب بقيت محدودة ، لاسيما في المجال الروائي . ولكن الاهتمام بالشرق تعاضم في القرن الثامن عشر كما وكيفاً . في الربع الأول منه صدر ٩٨ كتاباً ، وفي الربع الثاني ٢٦٢ وفي الربع الثالث ٢٠٨ وفي الربع الرابع ١١١ . ونرى من هذه الاحصائيات أن الشرق تمتع بمكانة خاصة ما بين ١٧٢٥ و ١٧٧٥ . والجدير بالذكر أن الحكايات الشرقية ، لاسيما حكايات ألف ليلة وليلة لعبت دوراً أساسياً في هذه الظاهرة . ويجب التنويه إلى أن كتاب « الرسائل الفارسية » (Letres Persanes) لمونتسكيو شق الطريق وفتح آفاقاً جديدة في الاقتباس من القصص الشرقية دون الاغفال عن الوضع السياسي والاجتماعي الفرنسي .

وبما أن القرن الثامن عشر في فرنسا هو بشكل أخص قرن الرواية الفرنسية ، فقد اصطبغت في شتى أنواعها بالروح والطابع الشرقيين . فالرواية شبه التاريخية والفلسفية والعاطفية والخيالية أخذت من العالم الشرقي إطارها العام ، وأهملت حيشياتها الغربية من قصور وشخص وبلدان .

(١) انظر كتاب ماري لويز دوفرنوا : الشرق الروائي في فرنسا ، ١٧٠٤ -

فبعد ظهور ترجمة « غالان » استوحى بعضهم من عنوان الف ليلة وليلة أسماء لكتبهم مثل : ألف ربيع ساعة وربع ساعة (١٧١٢) ألف ساعة وساعة (١٧٣٣) ألف سهرة وسهرة (١٧٤٩) الخ ... ولكن التأثير لم يبق على مستوى العناوين ، فتجاوزها إلى المضمون ، وأصبح كل من شهرزاد وشهريار مثالا لهم عدداً كبيراً من الروائيين في اختيار شخصوهم . زد على ذلك أن الجو العام في ألف ليلة وليلة انتقل إلى معظم الروايات الفرنسية ذات الطابع الشرقي . فانتشرت الكليشوهات المعروفة مثل : العواصف البحرية والغرق والجزر الخيالية ومصارعة الكائنات الخيالية والتغلب عليها (لأن البطل يجب أن ينتصر دائماً) والتنكر بزي الجنس الآخر ... وظهرت كذلك في الرواية الفرنسية الجنيات والحوريات والسحرة والحيوانات المسحورة وجبال المغناطيس . وتطورت أيضاً بعض العادات والشعائر مثل الطلاس وحل الألغاز وتفسير الأحلام ؛ وظهر الحب الشرقي - كما تصوره - حباً فورياً عتيفاً مرتبطاً بعاطفتي الغيرة الشديدة والانتقام ، وبدأ البطل الشرقي قدراً شجاعاً كريماً طاغية ثوراً . بالإضافة إلى ذلك بدأت الحكم الشرقية تظهر على لسان الشخصوس الذين استعادوا اللون التعبيري الشرقي .

أجل لقد دخل هذا اللون في أدب الظرفاء القصصي وتفنن الروائيون في وصف المواقف الغزلية الشرقية مركزين على المكاييد والدسائس الكثيرة التي يتعرض لها هذا الحب - كما تصوره . واحتل الشرق الأوسط جغرافياً المرتبة الأولى في إظهارهم الخيالي العام وملؤه بمغامرات قريبة من مغامرات ألف ليلة وليلة . كما اهتم المؤلفون أيضاً باكتشاف العادات والطباع الشرقية متأثرين بمحاولة « مونتسكيو » في روايته « الرسائل الفارسية » . ويجدر القول أن ظاهرة الحرم والحب الحسي والجنسي وظاهرة الخصبان انتشرت كثيراً في هذا النوع من الروايات .

وفي مايلي بعض أمثلة على الأشكال الروائية التي طبعت بالطابع الشرقي :

١ (مدرسة « كريبيون » الابن :

لقد بدأ « كريبيون » (Crébillon) رواياته الشرقية سنة ١٧٣٤ برواية « المرغاة » (1'Ecumoin ou Tanzai et Néadamé) ثم ألحقها بـ « القصة اليابانية » (Histoire Japonaise) و « أتالزايد » « Atalzaide » و « الصوفا » (Le Sopha) وتعتبر هذه الرواية من أهم رواياته وأشهرها . كما وأنه

أرادها أن تكون متممة لآلف ليلة وليلة ويمثل فيها حفيد شهريار دور البطل . ويشكل الحب بشق أنواعه حمة الرواية ، فقد حلله « كريبيون » بكثير من الدقة وعلم بالنفس الانسانية ، كما وأن الفلسفة الابيقورية تلعب دوراً مهماً في اتجاه الرواية الفكري . وعقب هذه الرواية حاول كثير من المقلدين أن يخلو حذو « كريبيون » ، ولكنهم ركزوا على الإطار الشرقي الخارجي دون التمكن من التحليل النفسي الدقيق الذي قام به صاحب « الصوفاء » .

٢ (الرواية « العلمية » :

صدرت عام ١٧٤٦ رواية « فينوس الجسية » (Vénus Physique) لـ « مويرتوي » (Maurestuis) ، وهي رواية تعالج أصول البشر والحيوانات وتركز على الاكتشافات العلمية الحديثة آنذاك في علم الأجناس . ويجدر بالذكر أن هناك مقارنة ممكنة بين هذه الرواية وبين « أصل الأنواع » لداروين . ولا يشكل الطابع الشرقي في هذه الرواية الا ضرباً من الديقور . وسنة ١٧٤٨ صدرت رواية « عبدكير » (Abde Ker) ولتعالج بعض أبعاد الطب العربي .

٣ (الرواية الموسوعية :

لقد حاول « ديدرو » في روايته «الخلي غير المتحفظة» (Bijoux indiscrets) استعراض المعلومات الشائعة في عصره عن الشرق في شتى المجالات السياسية والفكرية والاجتماعية والدينية والجغرافية . . . ، مذكراً بذلك رواية « الرسائل الفارسية » لـ « مونتكيو » ، ولكن دون عناية فنية كافية كما هي الحال عليه في « الرسائل » . والحق يقال أن « ديدرو » هياً في هذه الرواية الفاشلة ماوسعه علمياً في « دائرة المعارف » من مواضع شرقية .

٤ (رواية الرحلات الخيالية :

لقد احتل الشرق مكاناً مرموقاً في التيار الذي اهتم كثيراً بما يأتي من البلدان الأجنبية البعيدة والذي بدأ في القرن السابع عشر . فقد استلهمه عدد كبير من الكتاب وأغنوا به بصورهم وخيالاتهم . وكان « فولتير » من طليعة الكتاب الذين ركزوا على الشرق من خلال رحلات وهمية تستهدف نقد المجتمع الفرنسي المأزوم بمقارنته بمجتمعات شرقية . يمكن الاستفادة من بعض عاداتها ونظمها . وسنعود إلى فولتير في مايلي :

٥ (رواية الرسائل الهادئة :

بالإضافة إلى نقل الجمهور الفرنسي إلى عالم شرقي خيالي ، حاول بعض الكتاب نقل عدد من الحكماء والفلاسفة الشرقيين إلى العيش في فرنسا منتقدين العادات الفرنسية وعارضين حكمتهم وفلسفتهم . ومن خلال هذا المنظور يجب قراءة « الرسائل الفارسية » و « الجاسوس التركي » (Espion Turc) لـ « مارانا » (Marana) وغيرها . وركزت هذه الروايات على نقد اجتماعي وتاريخي وديني وسياسي وأخلاقي وفلسفي للمجتمع الفرنسي الذي كان يبرز تحت نير الملكية المطلقة ، وذلك على لسان شخصين شرقيين حيادين ظاهرياً فقط . وعلى غرار « الرسائل الفارسية » ظهرت « الرسائل التركية » و « الرسائل اليهودية » و « الرسائل الصينية » و « المذكرات التركية » و « الرسائل السيامية » و « الرسائل الشركسية » .

٦ (الرواية المجازية :

بما أن الرقابة كانت ناشطة جداً في القرن الثامن عشر في فرنسا وبما أنها أحرقت مئة كتاب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أرباع القرن (١) لجأ الكتاب إلى الرموز في انتقاداتهم للدين والدولة . فاختاروا أسماء مستعارة مثل Zeok in z ul للدلالة على لويس الخامس عشر ، و Kofirans للدلالة على الفرنسيين ، والشاه عباس للدلالة على لويس الرابع عشر ... وأضافوا أحياناً أوراقاً منفردة لإيضاح الأسماء ، بعد مرور الكتاب على أيدي الرقابة . وأصبح الشرق أحياناً كناية عن أسماء الغاية منها الترمويه وليس الاهتمام بالشرق بحد ذاته . ولا بد ، لفهم هذا الأدب ، من القراءة بين السطور . فكلمات : مفتي ، درويش ، إمام ، فقير ، تعني غالباً الرتب الكنسية المسيحية ؛ وكلمات شاه ، سلطان ، ديوان ، وزير ، تدل على السلطة الملكية الحاكمة ؛ وكلمة : أمراء ، تدل على الأشراف الفرنسيين ؛ وكلمة : سراي ، تدل غالباً على الدير .

٧ (الشرق في أعمال فولتير :

لقد كتب فولتير ٤٩ كتاباً « شرقياً » ، وعلق أهمية كبرى على العنصر الشرقي في قصصه ورواياته ومسرحياته ، مما دفع بعض النقاد إلى اعتبار قلبه يميل ناحية الشرق . ولقد

اطلع فولتير على عدد كبير من الكتب التي تكلمت عن الشرق ، كي يتمكن من فهمه بدقة . وظهر الشرق عند فولتير واسعاً متنوعاً يشمل مساحات فسيحة تمتد من الصين إلى أفاصي افريقيا . ولكن الرواية التي وصف فيها شرائح شرقية متعددة هي ولا شك « كانديد » (*Candide*) التي تدور بعض حوادثها في الجزائر وتونس وطرابلس الغرب والاسكندرية وازمير واسطنبول . وربما هي الرواية التي تأثرت أكثر من غيرها بألف ليلة وليلة . فإن سفر كانديد إلى الدورادو يشبه كثيراً مغامرات السندياد البحري ، كما وأن بطل فولتير قديري كالسندياد . ولاقى رواية « كانديد » إقبالا جماهيرياً عظيماً ، وما طبعاتها الأربعون خلال عشرين سنة إلا مؤشراً على ذلك .

وركز فولتير في رواياته « الشرقية » على النقد الديني والسياسي والأخلاقي . فقد رفض التعصب الديني للكنيسة الكاثوليكية آنذاك ، مقدماً أمثلة دينية مختلفة مستلهمة من الاسلام والمناوية والزرادشتية والبراهمانية والكونفوشيانية . ونادى بالتسامح الديني ، نظراً لتعدد الاديان ؛ كما وأنه شدد على دين طبيعي بعيد عن الطقوسية والشعائرية . أما من الناحية السياسية فقد أكد فولتير على طريقة الطغيان الشرقي في الحكم كي يتمكن من نقد الملكية المطلقة والأشراف والنظام الوراثي . ولكن الناحية الأخلاقية عند فولتير الناقد بقيت محدودة تعرض لها أحياناً في رواياته « العالم كما يسير » (*la Monde comme il va*) و « رؤيا بابوك » (*Vision de Babouc*) و « أميرة بابل » (*Princesse de Baby[one]*) . وإن شكل الشرق في كتب فولتير أداة لنقد المجتمع الفرنسي والاوروبي ، فإنه مع ذلك يبقى عالماً بناه فولتير ليعبئ فيه آماله في التطور والتقدم .

• • • • •

وهكذا نرى أن الشرق في الأدب الفرنسي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مر في مراحل ثلاث : مرحلة الفصول ، مرحلة الحلم بإمكانية بناء أشكال جديدة عن طريق الشرق ، ومرحلة اعتبار الشرق كإطار لعرض الأفكار الجديدة . ومن المؤكد أن حكايات ألف ليلة وليلة فتحت حدود الشرق لهذا الأدب الفرنسي المتعطش آنذاك إلى التجدد والانفتاح . ولاشك أن اهتمام عدد كبير من الكتاب الرومانسيين في القرن التاسع عشر أمثال « شاتوبريان » و « لامارتين » و « جيراردي / نيرفال » (الذين زاروا الشرق) و « الفريد دي فيني » و « لامارتين » فيكتور هيفو » وغيرهم ، فتح آفاقاً جديدة أمام الأدب الفرنسي تجلت بشكل أخص في الشعر والرواية . ولا يسعنا في هذه العجالة إلا التنويه الى ذلك فقط .

فيلهم هاوف وألف ليلة وليلة

د. أبو العيد دودو

يعتبر الكاتب الألماني فيلهلم هاوف (١٨٠٢ - ١٨٢٧) من أولئك الأدباء الذين جرفهم تيار الموت قبل أن يقدموا عطاءهم الكامل ، ومع ذلك استطاعوا أن يتجدوا الفناء بأعمالهم الأدبية المتميزة ، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتنوعة . لقد عاش فيلهلم هاوف « حياة يافعة طرية متفتحة ، فكان ربيعاً غنياً لا خريف له » (١) . ظهرت موهبته القصصية ، التي ورثها عن أمه ، في سن مبكرة ، وتجسدت في أساطير وحكايات ، كان يروها لأخواته وزميلاتهن من وقت لآخر ، وذلك بعد أن استوعبت ذاكرته الفتية ما قرأه في مكتبة جده الفنية (٢) . وكان قد قرأ الحكايات المحلية والأوروبية كما قرأ الحكايات الشرقية ، فتركت ألف ليلة وليلة أثراً كبيراً في نفسه ، تجلّى في إنتاجه بوضوح ، كما سرى ذلك فيما بعد ، وشمل حتى القصص التي تجري أحداثها في الأجواء الألمانية . لقد سحرت البلاد الشرقية ، فقال يصفها :

« إنها بلاد العفاريت والجنيات ، فيها النباتات الغريبة ، والقصور المليئة بالجوهر الكريمة ، يسكنها عبيد جابرة ، يظهرون بمجرد أن يدير الإنسان الخاتم في يده أو يحك المصباح السحري أو ينطق بكلمة سليمان ، حاملين أفخر الأطعمة في أطباق ذهبية . كنا نشعر أننا قد انتقلنا بصفة آلية إلى تلك البلاد العجيبة ، وانطلقنا مع السندباد في رحلاته البديعة ومع أمير المؤمنين الحكيم هارون الرشيد في جولاته الممتعة وأصبحنا نعرف وزيره جعفر معرفتنا لأنفسنا . باختصار ، لقد كنا نعيش تلك الحكايات كما يعيشها الإنسان في أحلامه » (٣)

وكانت ألف ليلة وليلة ، كما هو معروف ، قد أخذت ، على حد تعبير اينوليثمان ، مجراها الظافر عبر الآداب الأوروبية منذ أن نقلها المستشرق الفرنسي أنطوان غلان (١٦٤٦ - ١٧١٥) إلى اللغة الفرنسية في مطلع القرن الثامن عشر (٤) . وأصبحت ترجمته هذه أساساً لمختلف الترجمات الأخرى بما في ذلك الترجمة إلى بعض اللغات الشرقية ، وبقيت كذلك إلى أن نشر النص العربي في القرن التاسع عشر . ونالت الترجمة الألمانية التي صدرت سنة ١٧٣٠ ، شهرة كبيرة ، وزادت شهرة ألف ليلة وليلة عندما أصدر بيشت ترجمة كاملة لها ، فظهر أثرها في مؤلفات عدد كبير من الكتاب والشعراء الألمان (٥) .

وما لا شك فيه أن فيلهلم هاوف قد قرأ ، كما يتضح ذلك من النص المذكور آنفاً ، هذه الترجمات والمختارات المتعددة من ألف ليلة وليلة ، الأمر الذي ساعده على وضع حكايات كثيرة ، يندرج بعضها في إطار القصص الشرقي وبعضها الآخر في إطار الحكاية الشعبية الأوروبية ، إلا أن طريقة السرد والرواية فيها تجري كلها تقريباً على نمط ألف ليلة وليلة ، حتى حين يكون تأثره بها غير مباشر (٦) .

ومن الحكايات ، التي يبدو فيها تأثر هاوف بألف ليلة وليلة تأثراً واضحاً : (١) حكاية الخليفة اللقاني (٢) ، حكاية السفينة الشبحية ، (٣) حكاية اليد المقطوعة ، (٤) انقاذ فاطمة ، (٥) مصائر سعيد . ولا ينبغي أن يفوتنا هنا أن نذكر أنه عندما أصدر مجموعته القصصية الأولى ، وقد تضمنت أغلب هذه الحكايات المذكورة ، اختار لها عنوان القافلة ، مما يدل على مدى حرصه على إيجاد الجو الشرقي لحكاياته !

ونلاحظ ، في البداية أن المؤلف مرتبط بالتراث الفكري الأوروبي ، فهو يتبع الطريقة التي اتبناها بوكاتشو في مجموعة « ديكامرون » ، وسار على نهجه فيها الشاعر الإنجليزي تشوسر في مجموعة « قصص كونتربروري » ، حيث يقترح أحد أفراد القافلة ، وهو سلم بروش البغدادي (٧) ، على زملائه أن يروي كل واحد منهم أثناء الاستراحة حكاية تذهب عنهم السأم ، وتجدد نشاطهم ، وتنسيبهم بعد المسافة . ولكن هاوف لا يلبث أن يلجأ إلى الإطار المعروف في ألف ليلة ، ذلك أن حكاية الخليفة اللقاني (٨) تنقلنا مباشرة إلى مدينة بغداد .

وملخص الحكاية أن هارون الرشيد دعا أحد التجار ، تلبية لرغبة وزيره ، واشترى منه ، في جملة ما اشتراه ، وثيقة تتضمن رقية ، إذا نطق بها الإنسان ، وهو منتج إلى

الشرق ، تحول إلى صورة أي حيوان يريده وأصبح في وسعه أن يفهم لغته ، ولكنه يستطيع أن يستعيد شكله الأصلي متى شاء ، على شريطة ألا يضحك خلال عملية التحول ، وإلا فإن الرقية ستمحي من ذهنه في الحال . وخرج الخليفة ومع وزيره منصور (المراد ولا شك سرور السيف) إلى مكان تكثر فيه الطيور ، وخاصة طيور اللقلق . وهناك جربا الرقية ، وتمثل في النطق بكلمة « موتابور = سأتحول » ، وإذا بالتجربة تنجح ، وإذا بهما قد تحولوا إلى لقلقين ، يبدي أحدهما إعجاباه بالآخر ، فيقول الخليفة : « إن لك منقاراً جميلاً لم أر أجمل منه في حياتي . » ، فيرد الوزير على سخريته بقوله : « إنك لقلقاً أجمل منك خليفة ! » (٩) .

وعندما سمع الخليفة حديث أنثى اللقلق عن استعدادها لرحلة قادمة ، وشاهد تمارين الرقصات التي أدتها ، ضحك ضحكته المعروفة في ألف ليلة وليلة ، ولم يتمالك نفسه إلا بعد فترة من الزمن ، فكان على وزيره أن ينبهه إلى الخطأ الذي ارتكبه بضحكته تلك . فقد نسيها كلمة الرقية ، وبذلك حكم عليهما أن يظلا لقلقين . وسارحزنيين ، يقتاتان بالثمار البرية ، ثم طارا إلى بغداد ، فلاحظ الخليفة من فوق سقوفها أن ميرزا ، ابن عدوه كشنور ، قد نصب نفسه ، خليفة عليها ، فأغم لذلك ، وقرر أن يذهب مع وزيره إلى المدينة ، فعمل زيارة قبر الرسول الأعظم تعيد إلى ذهنيهما تلك الكلمة الساحرة . وتوقفا في الطريق ليستريحا في مكان خرب ، وإذا بهما يجدان فيه بومة ، لم تلبث أن روت لهما قصتها فأخبرتهما بأنها ابنة ملك الهند وأن الساحر كشنور هو الذي حولها إلى هذه الصورة البشعة ، وذلك عندما رفض أبوها أن يزوجها من ابنه ميرزا ، وذكرت لهما في النهاية ، بعد أن اشترطت على الخليفة الزواج منها ، أن كشنور يأتي مرة في الشهر إلى نواحي ذلك المكان الخرب ، وأن عليهما أن ينصتا إلى حديثه من فتحة تطل على قاعة مجاورة ، اعتاد أن يسامر فيها أصدقاءه فقد ترد تلك الكلمة على لسانه .

وفعل هارون الرشيد ووزيره ما نصحتهما به ، وسمعا ينطق بالكلمة التي نسيها ، فالتقطاهما ، واستعملاهما على الصورة التي وردت في الرقية ، فاستعادا صورتها الأصلية ، وتعانقا فرحاً ، وحين التفتا إلى البومة وجداهما قد تحولت هي الأخرى إلى فتاة جميلة . ورجع الخليفة إلى بغداد ، وألقى القبض على كشنور ، وأرسله إلى ذلك المكان الخرب ، ليقيم فيه مثبأً ، أما ابنه ميرزا ، الذي لم تكن له دراية بفن أبيه ، فقد قدم له علة سعوط ، ونطق بكلمة سحرية ، فحولته إلى لقلق ، ووضعها في قفص ، ثم وفى الفتاة بوعده وتزوجها .

تدور أحداث هذه الحكاية ، كما هو واضح ، في مدينة بغداد ، وبطلها هو هارون الرشيد ، وببرفته سيفه سرور ، وما أكثر نزهات الرشيد الليلية (١٠) ، وجو الحكاية هو الجو الشرقي نفسه ، وقضية التحول والمسح معروفة كذلك في ألف ليلة ، نجدها في حكاية الشيخ الثاني والكلبتين (١١) ، وفي حكاية عبد الله بن فاضل وأخويه (١٢) . وقصة الفتاة لوزا ، ابنة ملك الهند ، التي حولت إلى بومة ، تذكرنا بقصة سعيدة بنت ملك الجان (١٣) ، فقد طلب وزير الملك الأسود يدها ، ولكن أباهما رفض أن يزوجهما منها ، فحز ذلك في نفسه وراح يكيد لها ، ولم يتم انقاذها إلا على يد ابن فاضل كما تم انقاذ الفتاة لوزا ، البومة ، على يد هارون الرشيد ، وتزوجت كل منهما ، البومة والحية ، منقذها بمقتضى الشرط الذي اشترطته عليه (١٤) .

صحيح أننا لا نجد في ألف ليلة وليلة حكاية تشبه حكاية الخليفة القلق في هيكلها العام تماماً ، غير أن اينغه فورطاس ذكرت في رسالتها (١٥) أن هاوف استمد حكايته من حكاية الملك البغاء ، التي هي من بين قصص ألف ليلة ، وقد تكون هذه الحكاية من الحكايات التي لم يعثر بعد على نصوصها العربية ، أو عثر عليها ولم تتم حتى الآن إضافتها في الطبقات الحديثة . ففي هذه الحكاية توجد ، كما أشارت الباحثة ، شخصية الوزير وشخصية الملك ، ولكن الوزير هنا هو الذي يحول الملك إلى بغاء ، ويضعه في قفص ، ثم يخلفه في الحكم ، وفي النهاية يتم انقاذه عن طريق الاصغاء إلى حديث الوزير لمعرفة كلمة الرقية على غرار ما فعله هارون الرشيد في الاصغاء إلى حديث الساحر كشنور (١٦) .

وفي حكاية السفينة الشبحية (١٧) يحدثنا بطلها أحمد عن مغامراته في البحر وعودته إلى مدينة البصرة ، مسقط رأسه ، بعد أن جمع أموالاً طائلة ، جعلت الناس يعتقدون أنه قد عثر على كنوز السندباد البحري الشهير (١٨) . ووجود هذه العبارة في حكاية هاوف يدل دلالة واضحة على أنه عرف حكاية السندباد معرفة تامة ، وتأثر بها وهو يكتب حكايته ، بل هو يشير بذلك إلى مصدرها . فالواقع أن ما وقع لبطله عندما غرقت سفينته يشبه ما وقع لعبد الله بن فاضل من ناحية (١٩) ، وما وقع للسندباد البحري في سفرته السادسة من ناحية أخرى . فبطل حكاية السفينة الشبحية من البصرة مثل عبد الله بن فاضل . وقائد السفينة (٢٠) يعلن أنه لا يعرف طريق البحر حتى يستطيع أن يتجنب العاصفة التي ستم به بعد حين ، ومن ثم يأمر بطي القلوع ، فتستمر السفينة في سيرها ، ثم تهب العاصفة فيهتف : « لقد ضاعت سفيني ، فهاهو الموت قد نشر شرعه هناك ! » وهكذا غرق ركاب السفينة ، ولم ينج من ذلك سوى أحمد وخادمه مولاي .

وفي حكاية عبد الله بن فاضل يوضح قائد السفينة للمسافرين أنه قد تاه عن الطريق ولا يعرف طريقاً آخر (٢١) . وذلك دافعه أيضاً قائد سفينة السندباد ، حيث هتف قائلاً : « اعلموا ، يا جماعة ، أننا قد تمنا بمركبنا ، وخرجنا من البحر الذي كنا فيه ، ودخلنا بجرأ لم نعرف طريقه . » وحاول هو الآخر أن يتجنب الكارثة ، ولكن بدون جدوى ، ولم يبق له في النهاية إلا أن يصيح : « لا يقدر أحد أن يمنع المقدور ، والله إننا قد وقعنا في مهلكة عظيمة ، ولم يبق لنا منها مخلص ولا نجاة (٢٢) » وكان أن غرق ركاب السفينة ولم ينج من الفرق غير السندباد .

وقد لجأ السندباد إلى جزيرة ، أخذ منها « كثيراً من أصناف الجواهر والمعادن واليواقيت واللآلئ الملوكة (٢٣) » ، وسلك بعد ذلك نهراً ليصل إلى مكان أهل بالسكان . أما أحمد فقد لجأ إلى سفينة شبحية ، استحوذ بدورها على كل ما فيها من خيرات ، وسلك نهراً أيضاً ليصل إلى مدينة ، يسرع إلى نجدته فيها ساحر يدعى مولاي كما أسرع جماعة اليهود والحبشة إلى نجدة السندباد (٢٤) . وهذا رغم ما هنالك من اختلاف في التفاصيل .

وفي حكاية اليد المقطوعة (٢٥) يزداد تأثير فيلهم هاوف بحكايات ألف ليلة وليلة ، وهذه الحكاية تروي لنا قصة نصراني يوناني ، يدعى زوليكوس ، ولد في القسطنطينية ، وأرسله أبوه ، بناء على نصيحة بعض أصدقائه ، إلى باريس ليدرس الطب . ولما عاد إلى بلاده بعد ثلاث سنوات ، وجد أباه قد مات ، فقرر عندئذ أن يعود إلى أوروبا ليمارس مهنة الطب والتجارة في آن واحد . وبعد أن طاف بعدة بلدان استقر أخيراً بإيطاليا ، وفي إحدى الليالي اتصل به للمرة الثانية رجل ، حرص على ألا يلتقي به إلا في الظلام ، واسترد منه رداءه الأحمر ، الذي كان قد خطفته منه في المرة السابقة ، وطلب منه أن يساعده في قطع رأس فتاة ميتة ، هي أخته ، لأن العرف يقضي في بلاده بأن يدفن رأسها مع أبيها . فوافق زوليكوس على ذلك طمعاً في المال ، ورافق الرجل الغريب إلى أحد القصور ، ودخل على الفتاة ، وراح يحز رأسها ، وإذا به يكتشف أنها لم تكن ميتة ، وأنها لم تلفظ أنفاسها إلا تحت مبضعه ، فترك كل شيء وفر هارباً دون أن يرى أثراً للرجل الغريب . وعثرت الشرطة على أشيائه في القصر ، فاتهم بقتل ابنة الحاكم وأودع السجن ، ثم قدم إلى المحكمة فحكمت عليه بالإعدام ، إلا أن أحد أصدقائه تدخل في الأمر ، فرضي الحاكم بأن تقطع يده اليسرى .

ولهذه الحكاية ما يماثلها بطبيعة الحال في ألف ليلة وليلة ، فهناك أولاً حكاية الشاب المقطوع اليد (٢٦) ، التي يرويها النصراني كما روى ذلك النصراني زوليكوس قصته ، فقد

سرق هذا الشاب حمرة جندي ، فألقي عليه القبض ، فحمل إلى الحاكم ، وأُعترف بفعله أمامه ، فأمر بقطع يده ، فقطعت يده اليمنى (٢٧) . وهناك ثانياً حكاية الشاب الموصل (٢٨) ، وهذه الحكاية تبدو أقرب بكثير إلى حكاية هاوف ، فقد رويت أيضاً من طرف طيب ، وهو هنا يهودي وليس نصرانياً . لقد أغرم الشاب الموصل بمصر من خلال حديث والده وأعمامه عنها مثلما أغرم زولييكوس بباريس من خلال حديث والده وأصدقائه عنها أيضاً . ولكن الشاب الموصل لم يصل إلى مصر ، وإنما انتهت سفرته في دمشق . واستقر بها ، وفي أحد الأيام اتصلت به صبية ، كانت ترتدي أفخر الملابس (كان الرجل الغريب في حكاية هاوف يرتدي رداء فاخراً - مغلقات هاوف ٤٥/٢) ، وقدمت له المال ليشتري مالا وطاب من المأكل والمشرب (عرض الرجل الغريب المال على زولييكوس للقيام بالعمليّة - المرجع نفسه ٤٧/٢) . وعادت إليه في اليوم الرابع ، وكانت برفقتها صبية أجمل منها ، وقضتا الليل عنده . وعندما نهض من نومه في الصباح وجد يده ملوثة بالدم ، فأراد أن يوقف الصبية الصغيرة ، وإذا برأسها يتدحرج عن جسدها ، ولم يجد للصبية الأولى أثراً ، ولم يشك في أن الثيرة هي التي دفعتها إلى قتلها بهذه الصورة البشعة .

ودفن الشاب الموصل الصبية ، ليخفي آثار جريمة لم يرتكبها ، وبعد أيام خرج ليبيع عقداً عثر عليه تحت مخدتها (وقد خرج زولييكوس ليبيع الرداء الأحمر الفاخر عندما خطفه من صاحبه في المرة الأولى حين ظنه يسخر منه - نفسه ٤٦/٢) ، فاتهم بسرقة العقد من ابنة حاكم دمشق ، وقطعت يده . وحمل إلى الحاكم بعد ذلك ، فروى له قصته الأولى ، وذكر له كيف انتهت منها (وكان الرجل الغريب يتتقم من حاكم مدينة فلورانس بقتل ابنته على يد زولييكوس البريء - هاوف ١٣٧/٢ وما بعدها) ، فأخبره الوالي أنهما ابنتاه ، وأن ما حكاها صحيح . وأشفق الحاكم عليه ، فطلب من عاقبه بقطع يده أن يدفع دينه ، وزوجه من ابنته الصغرى واعتبره ابناً له (٢٨) .

ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين الحكايتين في بعض أجزائهما ، فقد حاول هاوف ، كما نلاحظ أن يغير ويبدل ، فالحاكم في ألفت ليلة وليلة كان أقل قسوة من حاكم فلورانس ، إذ أصر هذا على معاقبة المجرم رغم صحة مارواه المتهم أمام القضاة ، وأولا حرصه على أن يبقى ماضي ابنته مجهولاً لأصر على إعدامه ، ولما كتم أن تقطع يده (٢٩) . غير أن زولييكوس قد كوفئ على عمله ، بل على محنته من طرف آخر . فعندما رجع إلى بلاده بعد فترة الاستجمام في بيت صديقه ، عرف من أحد جيرانه أن رجلاً ، كان يرتدي رداء

أحمر ، قد اشترى له منزلاً ، وترك له رسالة ، أخبره فيها بأن كل مافي المنزل ملك له وأنه سيحول له كل سنة مبلغاً من المال ، يعيش منه (٣٠) .

وهناك بالإضافة إلى ذلك حكاية ثالثة لها أيضاً ، كما أشارت إلى ذلك اينغه فورطاس (٣١) ، علاقة بحكاية هاوف هذه ، وهي حكاية علاء الدين أبي الشامات (٣٢) . فعندما سرق من الخليفة منديله ومصباحه ومسبحةه ومنشتهه « اغتاط لذلك غيضاً شديداً وليس بدلة الغضب وهي بدلة حمراء » (٣٣) ، وكذلك كان لباس الرجل الغريب ! ووقعت التهمة كذلك على علاء الدين أبي الشامات وحكم عليه بالاعدام رغم براءته ، ولكن أحمد الدنف أنقذه من الشق في آخر لحظة (٣٤) ، وهو نفس ما وقع لزوليكوس . وهكذا نرى أن هاوف يجمع عناصر حكاياته من عدة قصص لا من قصة واحدة من قصص ألف ليلة وليلة .

وهذه العناصر تسع وتشعب في حكاية إنقاذ فاطمة (٣٥) ، التي جمعت أحداثها بدورها من قصص عديدة ومتنوعة ، مما يدل على أن هاوف قرأ ألف ليلة وليلة قراءة واعية متممقة . وهذه الحكاية يتولى روايتها ليزا (ريضا) ، وهي لم تقع له وإنما وقعت لأخيه مصطفى . فقد كان مصطفى هذا يحب أخته منذ الصغر ، وحين بلغت سنها السادسة عشرة ، احتفل بعيد ميلادها ، وخرج بها مع صديقاتها في نزهة بحرية . وعندما ابتعد بالقارب عن الشاطئ قليلاً ، هاجمت سفينة قاربه ، وتمكن رجالها المسلحون من اختطاف أخته وزميلة لها ، كانت تبادلها الحب ، فحزن عليها أبوه الشيخ حزناً شديداً ، وطالبه بالبحث عنها ، فهو السبب في فقدانه إياها . ولما عرف مصطفى أمهما قد حملتا إلى مدينة البصرة ، سافر إليها ووصلها بعد أن تفرق سوق العبيد بها ، فكان عليه أن يسأل عنهما . واستطاع في النهاية أن يعرف اسم الرجل الذي اشتراهما والمكان الذي يقيم فيه .

وارتدى مصطفى أجمل الثياب ، واتصل بالرجل ، ويدعى تيوليكوس ، في قصره خارج البصرة ، ورجاه أن يسمح له بالمبيت عنده ، فأنزله ضيفاً عليه . ومن خلال حديثه معه ، استطاع أن يتأكد من وجود أخته وزميلتها بين جوارى الرجل . إلا أن ظروفًا طارئة أرغمته على مغادرة القصر ليلاً ، وانتقل إلى إحدى القرى ، وبحث عن رجل يقدم له دواء يحدث موتاً يشبه النوم ، ثم يزال مفعوله بتناول دواء آخر . وعندما تم له ما أراد ، وضع حية مستعارة وارتنى لباساً أسود ، وانتحل اسماً هندي الجرس .

ورجع إلى قصر تيوليكوس ، وادعى أنه طيب ، فرحب به صاحب القصر ، وطلب منه أن يعالج جواريه ، فزل عند رغبته ، وراح يحس نبض كل جارية تخرج يدها من

ثقتة في جدار . وحين ذكر اسم فاطمة ابتهجت نفسه ، وكتب إليها رسالة سريعة ، يطلب منها فيها أن توافق على تناول دواء يمنحها موتاً ظاهرياً لمدة يومين ، فوافقت الجارية على ذلك . وعندئذ أخبر سيدها بأن حالتها خطيرة وأنه لذلك مضطر لإحضار بعض الأعشاب البرية .

وهرب بهذه الطريقة ، ورمى بشيابه التنكرية في البحيرة ، ثم تسلل إلى داخل المقبرة . ولما وصل عبيد تيوايكوس بجثمان فاطمة ، أخافهم بأنينه ، فركوا التابوت وولوا هاربين . فخرج مصطفي من مكنمه ، وأشعل مصباحاً ، كان قد أحضره معه ، ثم فتح التابوت ، فطالعه ملامح فتاة غريبة ، فشعر بصدمة كبيرة ، وساوره التردد للحظات ، ثم أشفق على الفتاة وسقاها الدواء ، ولما استيقظت شكرته على انقاذها إياها ، وحدثته عن أختها وزميلتها ، ووصفت له الطريقة التي يستطيع بواسطتها أن يصل إليهما ويتقدما ما هما فيه .

واستعان مصطفي بعد ذلك بصديق له ، كان قد تعرف عليه وهو في طريقه إلى البصرة ، وتمكن بذلك من انقاذ أخته وزميلتها رغم الحراسة المشددة التي كان صاحب القصر قد أقامها حول جواريه ، وإعادتها إلى أبيها الذي كان قد تبرأ منه إلا إذا أعاد إليه ابنته .

وحكاية فاطمة هذه تعيد إلى أذهاننا حكاية نعم ونعمة في ألف ليلة وليلة (٣٦) . كانت نعم قد خطفت بدورها من الكوفة ، وحملت إلى مكان مجهول ، قد يكون البصرة ، وقد يكون دمشق ، وقد يكون غيرها ، فاغتم نعم بن الربيع لذلك ، ويشس من الحياة ، فاستدعى أبوه الطبيب الأعجمي لمعالجته ، وهو هنا طبيب حقا لا إدعاء ، إذ أنه عرف سبب مرضه في الحال ، فخرج معه يبحث عنها ، في دمشق « لبس أثواب الحكمة والطب » (٣٧) ، وألبس نعمه أفخر الثياب ، وجلس معه يبيع دواءه وعقاقيره .

وعرف بعد حين أن نعم تقيم في قصر الخليفة ، وأرسل إليها الدواء مع العجوز التي جاءت تطلبه ، ومع الدواء رسالة قصيرة نعمة ، كتبها نعمة ، ييشها فيها شوقه وحنينه إليها ، وكتب فوقها اسمه . وفي المرة الثانية اتفق الطبيب مع العجوز على أن تعمل ما في وسعها للجمع بين الحبيين ، فألبست العجوز نعمة لباس الجارية ، وأدخلته معها القصر رشم اعتراض حجاب الخليفة ، وقالت له : « ادخل القصر وخذ على شمالك وعدخسة أبواب ، وادخل السادس ! » (٣٨) ، ولكن نعمة أخطأ ودخل الباب السابع ، فوجد نفسه في غرفة أخت الخليفة .

وهذا الخطأ نفسه نجده في حكاية هاوف . كانت الجارية قد أوضحت لمصطفى ومساعديه أن عليهم ، بعد أن يجتازوا فناء القصر ، أن يدخلوا الباب السادس ، ولكنهم أخطأوا المدخل الحقيقي ، ودخلوا بابا آخر ، فوجدوا أنفسهم أمام مجموعة من العبيد ، سهل عليهم أن يقيدوهم وأن يبتدوا عن طريقهم إلى غرفة فاطمة وزميلتها ، وهي الغرفة المجاورة (٣٩) وهكذا تم اجتماع الأبخ بأخته كما تم اجتماع نعمة بجاريته نعم ، وقد حل حب الأخت في قصة هاوف محل حب الحبيبة أو الجارية في ألف ليلة وليلة ، ولا غرابة في ذلك ، فالمؤلف لم يعالج موضوع الحب في حكاياته .

وقصة اختطاف فاطمة تذكرنا من ناحية أخرى بقصة اختطاف مريم في حكاية علي نورالدين المصري مع مريم الزنارية (٤٠) . فقد خرجت مريم في مركب صغير مع بعض الفتيات والبطارقة ، فقام مركب كبير بالهجوم علي مركبها ، واستولى عليه رجالها ، وأخذوا جميع من فيه ، وبيعت مريم في مدينة القيروان لتاجر أعجمي (٤١) ، وقد حزن ملك الفرنج على ابنته مريم ، التي لم يكن يعدل بها أحد من أبنائه ، وأرسل من يبحث عنها في أي مكان كانت (٤٢) . يضاف إلى ذلك أن مريم الزنارية تنكرت في ثياب رجل عجوز ، ووضعت فوق وجهها حية مستعارة ، واستعملت البنج لتتخلص من مطاردها الوزير الأعور (٤٣) .

واستعمال البنج في الواقع أمر معروف في حكايات ألف ليلة وليلة ، ويكفي أن نشير هنا إلى حكاية غانم والصبية المبنجة (٤٤) ، فالظاهر أن هاوف قد قرأها أيضاً ليدخل بعض عناصرها في قصته . لقد التجأ غانم أيضاً إلى مقبرة ، وصعد فوق نخلة عندما رأى عبداً مقبلين نحو المقبرة ، وهم يحملون صندوقاً ، وكان أحدهم يحمل فانوساً . فحفروا حفرة ووضعوا الصندوق فيها ، وأهالوا عليه التراب . وما أن ذهبوا ، حتى نزل غانم إلى الصندوق ، ورفع غطاءه ، فوجد فيه فتاة نائمة مبنجة ، فأخرجها منه ، وأنامها فوق الأرض إلى أن استعادت وعيها ، وعندئذ قالت له : « أيها الشاب المبارك ، من جاءني إلى هذا المكان ، فيها أنا قد أفقت » (٤٥) . وكان هذا تقريباً هو وضع الجارية فاطمة ، فبعد أن قدم لها مصطفى الدواء ، فتحت عينيها ونظرت حولها ، وحين استعادت وعيها ، خرجت من التابوت ، وقالت له : « كيف أشكرك ، أيها الكائن الخير ، على إنقاذك ليأي من الأمر الرديب » (٤٦) . لقد كان كل من مصطفى وغانم في موقف المتخذ وإن اختلفت ظروف كل منهما عن ظروف الآخر ، إلا أن العملية التي قام بها مصطفى تشبه ما فعله الرجل

الأعجمي مع حسن الصائغ البصري ، حيث أخرج من الصندوق « ونشقه بالخل ، ونفخ في أنفه ذروراً ، فعطس » وخرج البنج من جوفه (٤٧) .

ومن أوجه التشابه بين الحكايتين ، انقاذ فاطمة والفتاة المبنجة ، أن سلوك سيدهما متشابه إلى حد ما ، فقد كان تيوليوكوس يحب جاريته كل الحب إلى درجة أنه أوقف فحص الجوازي حين علم بخطورة مرضها . وحين نقل إليه خبر موتها ، لمن نفسه ولعن الدنيا ، وتنتف شعر لحيته ، ونطح الجدار برأسه ! (٤٨) . وكذلك كان هارون الرشيد مغرماً بجاريته قوت القلوب ، الصبية المبنجة ، إلى حد كبير ، وعندما أخبرته زوجته زبيدة بموتها ، أغمي عليه ووقع أرضاً (٤٩) ، ويبدو أن هاوف لم يستسخ حالة الأغماء هذه ، التي كثيراً ما تتكرر في ألف ليلة وليلة ، ولذلك جعل بطله يعبر عن حزنه وألقه بطريقته الخاصة !

أما حكاية مصائر سعيد (٥٠) فتصور البيئة الشرقية بشكل لانكاد نجد له مثيلاً في حكايات هاوف الأخرى ، وذلك ما جعل إحدى دور النشر في أوربا تنشرها سنة ١٨٨٤ ضمن محتارات من قصص ألف ليلة وليلة (٥١) . ولعل أقوى دليل على ارتباطها بالبيئة الشرقية أن المؤلف يبدوها بقوله : « في أيام هارون الرشيد ، خليفة بغداد ، كان يعيش بالبصرة (ويكتبها هاوف باصوراً) رجل ، يدعى ابن ناصر ، وكان لديه من المال ما يكفيه ليعيش عيشة هائلة من غير أن يمارس أي عمل » (٥٢) . ويروي لنا بعد ذلك قصة ابنه سعيد وما وقع له في الصحراء وفي بغداد إلى أن أخذ الخليفة له حقه من الرجل الذي استغله .

والحقيقة أن هذه الحكاية تعتبر تمجيداً لعدالة هارون الرشيد ، التي تشير إليها بعض شخصيات ألف ليلة وليلة من حين لآخر (٥٣) . وقد ذكرت اينغه فورطاس أن هذه الحكاية مستمدة من حكاية الأمير حبيب والأميرة درة الفواص وأن الأحداث فيها متشابهة (٥٤) ، ولم أجد هذه الحكاية في طبعة ألف ليلة المشورة لدي .

وكيفما كان الأمر فإن هذه الدراسة لم يقصد بها تتبع جميع التفاصيل الجزئيات في حكايات هاوف المختلفة بقدر ما قصد بها إثبات تأثير الكاتب الألماني بألف ليلة وليلة ولا سيما في مرحلته الأدبية الأولى . إلا أنه ينبغي لنا أن نعترف أن هاوف كان قارئنا متميزاً ، فقد حاول أن يمثل الحكايات التي قرأها ويطورها ويضعها بالتالي لوجهة نظره الخاصة ، التي لم تكن تخلو من مسحة واقعية .

هوامش

- (١) انظر بوسه ، تاريخ الأدب الألماني ، ج ١ / ٢١٦ .
- (٢) مؤلفات هاوف ١ / ٤ .
- (٣) انظر اينغه فورطاس ، حكايات هاوف (رسالة غير مطبوعة ، الجزائر ١٩٧٥)
ص ٤٦ .
- (٤) انظر حكايات ألف ليلة وليلة (الترجمة الألمانية) ٦ / ٦٥٦ .
- (٥) مومسن ، غوته وألف ليلة وليلة ، ص ١٥ (من المقدمة) .
- (٦) أشار بوسه (٢ / ٣٤٥) إلى أن حكايات هاوف ترتبط بالقصص الشرقي أكثر
من ارتباطها بالحكاية الشعبية الألمانية . وفي بعض الأحيان نجد هاوف متأثراً بفولتير ، الذي
تأثر بدوره بألف ليلة ، انظر فورطاس ص ٥٦ .
- (٧) مؤلفات هاوف ٢ / ١٥ .
- (٨) المرجع السابق ٢ / ١٦ . وهذه الحكاية تأثر الشاعر الإنجليزي تيكري في قصته
الخليقة اللقلق المعروفة .
- (٩) المرجع نفسه ٢ / ١٩ .
- (١٠) انظر ألف ليلة ٢ / ١٠٩٥ ، ١٤٢٤ .
- (١١) المرجع السابق ١ / ٢٦ .
- (١٢) نفسه ٢ / ١٤٨٩ وما بعدها .
- (١٣) نفسه ٢ / ١٥٠٠ .
- (١٤) نفسه ٢ / ١٥١٢ .
- (١٥) فورطاس ص ٨٠ .
- (١٦) مؤلفات هاوف ٢ / ٢٦ .
- (١٧) المرجع السابق ٢ / ٢٨ وما بعدها .
- (١٨) نفسه ٢ / ٣٩ .
- (١٩) ألف ليلة ٢ / ١٤٩٢ .

- (٢٠) مؤلفات هاوف ٢ / ٢٩ .
- (٢١) ألف ليلة ٢ / ١٤٩٢ .
- (٢٢) المرجع السابق ٢ / ٨٤٩ .
- (٢٣) نفسه .
- (٢٤) مؤلفات هاوف ٢ / ٣٢ ، ألف ليلة ٢ / ٢ / ٨٥٢ .
- (٢٥) المرجع السابق ٢ / ٤٠ - ٥٨ .
- (٢٦) ألف ليلة ١ / ١٢٠ .
- (٢٧) المرجع السابق ١ / ١٣٥ ...
- (٢٨) نفسه ٢ / ١٣٦ وما بعدها .
- (٢٩) هاوف ٢ / ٥١ .
- (٣٠) المرجع السابق ٢ / ٥٤ .
- (٣١) فورطاس ص ٧١ .
- (٣٢) ألف ليلة ١ / ٤٩٩ .
- (٣٣) المرجع السابق ١ / ٥٢٢ .
- (٣٤) نفسه ١ / ٥٢٠ .
- (٣٥) هاوف ٢ / ٥٤ .
- (٣٦) ألف ليلة ١ / ٤٨١ .
- (٣٧) المرجع السابق ١ / ٤٨٧ .
- (٣٨) نفسه ١ / ٤٩٢ .
- (٣٩) هاوف ٢ / ٧٥ .
- (٤٠) ألف ليلة ٢ / ١٢٨٨ وما بعدها .
- (٤١) بيعت فاطمة لقبطان ثري متقاعد ، هاوف ٢ / ٦٧ .
- (٤٢) ألف ليلة ٢ / ١٣١٢ . وكان أبو مصطفى يعتبر ابنته عزاءه الوحيد في شيخوخته ، هاوف ٢ / ٦٠ .
- (٤٣) ألف ليلة ٢ / ١٣١٧ و ١٣٢٧ .

- (٤٤) المرجع السابق / ١ / ١٩٦ .
 (٤٥) نفسه .
 (٤٦) هاوف ٧٢ / ٢ .
 (٤٧) ألف ليلة ١١٩٩ / ٢ .
 (٤٨) هاوف ٧٢ / ٢ .
 (٤٩) ألف ليلة ٢٠١ / ١ .
 (٥٠) هاوف ٢٨٣ / ٢ .
 (٥١) فورطاس ص ٧٥ .
 (٥٢) هاوف ٢٨٣ / ٢ .
 (٥٣) انظر مثلا حديث السندباد عن عدالة الرشيد ، ألف ليلة ، ٨٥٣ / ٢ .
 مراجع البحث :

- (١) ألف ليلة وليلة ، اعداد رشدي صالح ، دار الشعب ، القاهرة ؟
 (٢) Busse, Carl, Geschichte der Weltliteratur, Leipzig 1913
 (٣) Fortas, Inge, Wilhelm Hauffs Marchen und Tausendund eine Nact, Diss. Alger 1975.
 (٤) Hauff, W. , Hauffs Werke, Berlin 1965.
 (٥) Koenig, Robert, Deutsch literatur ges ichte, Leipzig 1920
 (٦) Littmann, Inno, Die Erzählungen aus den Tausendund ein Nächten, Wiesbaden 1953.
 (٧) Mommsen, Kathrina, Goethe und 1001 Nacht, Berlin 1960.

كتاب

كليلة ودمنة وأثره في الآداب الانسانية

فريد جحا

مقدمة :

كليلة ودمنة عنوان كتاب يضم مجموعة من الخرافات الحكمية بغرض وضعها بتصرف الملوك والحكام والأمراء (١) . وقد وضع على السنة اليهائم والطيور لتعليم الحكمة عن طريق القصص (٢) . والعنوان مؤلف من اسم سنسكريتي لبطلين رئيسين من بنات آوى هما (كاراتاكا ، وواماناكا) ، وهو بالسريانية القديمة أيضاً (كايلاك ، ودانلاك) (٣) وكليلة ودمنة اسما اخوين من بنات آوى ورد ذكرهما في باب الأسد والثور ، وباب الفحص عن أمر دمنة ، من أبواب الكتاب .

وجزاء كبير من الكتاب موضوع في الأصل بالسنسكريتية (وهي لغة من لغات الهند) ، وقد نقل قبل الإسلام إلى السريانية ، وإلى الفهلوية (لغة الفرس القديمة) ، ومن هذه نقله إلى اللغة العربية عبدالله بن المقفع في أوائل القرن الثاني الهجري ، الثامن الميلادي ؛ وقد لقي انتشاراً وتطوراً في الأدب العربي والآداب الاسلامية والشرقية مماثلاً لانتشاره وتطوره في الآداب الغربية والمسيحية (٤) .

وقد طبع الكتاب طبغات كثيرة جداً منذ نشره وطبعه بباريس المستشرق الفرنسي دوساسي

عام ١٨١٦ (٤) ، ولكن جميع الطباعات قد دخلها التحريف والتلفيق ، وكثرت فيها الأخطاء والإضافات ، ماعدا واحدة منها هي التي أشرف على تحقيقها ، استناداً إلى مخطوطة قديمة ، المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام ، والتي طبعها دار المعارف بمصر سنة ١٩٤١ ، في ذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس الدار ؛ ولقد كانت هذه الطبعة - إضافة إلى كونها محققة تحقيقاً علمياً ممتازاً - مطبوعة طباعة أنيقة جداً ، ومزودة بتصدير للدكتور طه حسين ، وبمقدمة قيمة للدكتور عبد الوهاب عزام . وقد عهدت الحكومة الجزائرية ، إلى دار الشروق ببلنجان ، بإعادة طبع هذا الكتاب استناداً إلى طبعة دار المعارف هذه ، فم ذلك بيروت في عام ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٣ م ، في طبعة بلغت المثل الأعلى أناقة وجودة . وغني عن الذكر أن كلتا الطبعتين هاتين مزودة بلوحات فنية ملونة تمثل مشاهد من الكتاب ، لوحات أعدها فنان روسي (٥) وفنانة إيطالية (٦) .

ويتألف الكتاب في طبعة عزام العليمة المشار إليها آنفاً من عرض الكتاب لابن المقفع (٧) وباب توجيه كسرى أنوشروان لبرزويه إلى بلاد الهند (٨) ، ثم من باب آخر هو باب برزويه الطبيب من كلام بزرجمهر بن ابختكان (٩) ثم تتالت أبواب الكتاب وهي (باب الأسد والثور (١٠) ، وباب الفحص عن أمر دمنة (١١) وباب الحمامة المطوقة (١٢) ، وباب البوم والغريبان (١٣) ، وباب القرد والقلم (١٤) ، وباب الناسك وابن عرس (١٥) ، وباب ابلاد وايراخت وشاروم ملك الهند (١٦) ، وباب مهرانيز ملك الجرذان (١٧) ، وباب السنور والجرذ (١٨) ، وباب الملك والطير قبرة (١٩) ، وباب الاسد وابن آوى (٢٠) ، وباب السائح والصواغ (٢١) ، وباب ابن الملك وأصحابه (٢٢) ، وباب اللبؤة والشعهر (٢٣) ، وباب الناسك والضيف (٢٤) ؛ وهناك باب آخر يوجد في بقية طبعات الكتاب ، ويظهر أنه قد أضيف فيما بعد ، وهو باب الحمامة والتعلب ومالك الحزين (٢٥) . كما أن بعض الطبعات تضم مقدمة علي بن الشاه الفارسي ، وهي مقدمة طويلة تتضمن بعض الأساطير التي خلفتها فتوح الاسكندر المقدوني في الشرق ، والإبانة عن سبب وضع الكتاب ، ثم التعريف بدبشليم الملك ، وبيدبا الفيلسوف اللذين تفتتح بهما أبواب الكتاب (٢٦) .

ولقد تردد فترة من الوقت ، وبخاصة في كتبنا القديمة أن مؤلف الكتاب عبد الله ابن المقفع ، ثم تأكد بعد هذا أن الكتاب هندي الأصل ، مكتوب باللغة السنسكريتية « في كتب مختلفة تتداولها الأيدي ، وأن القرس عندما اتصلوا بالهند ، واطلعوا على حكمتها ،

جمعوا من كتبها ، وعن السنة شعبها مجموعة ربطوا بعضها ببعض ، وأجملوا ما كان مفصلاً ، وبدلوا ما احتاج إلى تبديل ، وسماوا المجموعة ، (كليلة ودمنة) باسم الأخوين من بنات آوى . ولما جاء ابن المقفع ، عمد إلى الكتاب ، وترجمه في جملة ما ترجم ، هادفاً إلى إصلاح الراعي والرعية . « (٢٧) »

وقد ترجم ابن المقفع الكتاب عن الفارسية الفهلوية ، واتبع النص الأصلي بدقة ، متوسعاً في بعض العبارات ، معبراً عن بعض المعاني بالتعابير العربية الاسلامية ، مضيفاً بعض الحمل ، وأحد أبواب الكتاب ، وهو (باب عرض الكتاب) .

فلقد اشتركت أمم ثلاث في تأليف كتاب (كليلة ودمنة: الهنود وأصل نصيبهم في كتاب (بنج تانرا) ومعناها (خمسة دروس في الحكمة) ، وهو منسوب إلى حكيم هندي اسمه برهمن وشو ، وقد عاش في القرن الرابع للميلاد ، وفي كتاب (بنج تانرا) ستة أبواب من أبواب كليلة ودمنة ؛ وفي (المهابهارتا ، وهي ملحمة هندية مؤلفة بين القرنين الثاني قبل الميلاد الثاني بعد الميلاد ، وفيه ثلاثة أبواب من كليلة ودمنة (٢٧) .

واشترك الفرس في ترجمة الكتاب ، وربط أجزاءه ، واعطاه العنوان المشهور ، ثم في تأليف بابي (برزويه الطيب ، وملك الجردان) .

أما العرب ، فكان نصيبهم على يد ابن المقفع ، لقد ترجمه إلى اللغة العربية الفصيحة في أسلوب بعيد عن الترجمة وأضاف إليه باب عرض الكتاب الذي ألفه هو ، وباب الفحص عن أمر دمنة (٢٨) ؛ وهناك باب مقدمة الكتاب المنسوب ليهنود بن سحوان المعروف بعلي بن الشاه الفارسي .

ويخلص مضمون الكتاب في الموضوعات التالية : أدب الملوك - أدب الصداقة - أدب العقل والرأي - أدب الرجل والمرأة - أدب المال - وكلام كثير في القضاء والقدر وأمور الآخرة .

ولقد حاول بعضهم تحميل الكتاب حملاً فلسفياً ، فادعى ان « فلسفة كليلة ودمنة موسومة بسمة المذهب العقلي الذي يجعل العقل مديراً وموجهاً لكل حركة ، وأن تلك الفلسفة مزيج من افلاطونية (تمثل في المثالية والتنظيم الاجتماعي) ، وارسطوطالية (تمثل في إخضاع العقل لكل شيء) ، وفي تسيير الكلام على سنة التقسيم المنطقي) وهندية شرقية (وتمثلان في التناؤم ، والدعوة إلى التقشف والزهد) « (٣٠) .

أهمية كتاب كليلة ودمنة :

هذا وكتاب كليلة ودمنة أهمية كبرى ، لا في الأدب العربي وتاريخه فحسب ، بل في تاريخ الآداب الانسانية الشرقية منها والغربية .
وتتمثل هذه الأهمية في الأمور التالية :

أولاً : مضمون الكتاب ، وما تضمن من موضوعات عرضناها فيما سبق ، وقيل قليل ، وهي موضوعات ، وان كانت موجهة إلى الملوك والأمراء ، فإن الناس والمتأديين والأدباء قد شغفوا بها ، وقرؤوها ، في كل زمن ومكان .

ثانياً : شكل الكتاب ، فهذه الحكم قد عرضت في قالب قصصي شيق ، وقدمت على ألسنة البهائم والطيور والحيوان ، فكان فيها مايفري بالقراءة ، و كان فيها مايشد القراء إلى متابعة تلاوتها ، والحرص على الحياة معها .

ثالثاً : اشترك في تأليف الكتاب وترجمته ونقله للدينا شرقاً وغرباً ، وإمتاع الانسانية به ، ثلاث أمم ، إن فيه ، كما قال الدكتور طه حسين ، « حكمة الهند ، وجهد الفرس ، ولغة العرب » (٣١) فهو رمز لتعاون انساني في خدمة الفكر والثقافة والأدب ، أبرزته أمم ثلاث شرقية نموذجاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون الانساني في مجالات الفكر والعلم والفن .

رابعاً : لقي الكتاب انتشاراً واسعاً ، وترجم إلى أربعين لغة من لغات الدنيا ، وترجم إلى بعضها عدة مرات . وقد تتبع بروكلمان في مقالته عن كليلة ودمنة في (دائرة معارف الاسلام Encyclopédie de l'Islam) هذه الترجمات ، وعددها ، وأرخ لها. وما نحن أولاء ننقل عنه هذه اللغات (الفهلوية ، السريانية القديمة ، العربية ، السريانية الحديثة ، الفارسية ، الهندية ، التركية القديمة ، التركية الحديثة ، القازانية ، المنغولية ، الاثيوبية ، العبرية ، اللاتينية ، الاسبانية القديمة ، الاسبانية الحديثة ، الفرنسية ، الايطالية ، الالمانية ، الانكليزية ، الدانمركية ، الروسية ، اليونانية ، الماليزية ، العثمانية) (٣٢) .

خامساً : ولقد اهتم المستشرقون بالكتاب اهتماماً بالغاً ، فكانت أول طبعاته الغربيات بباريس ، وحرصوا على ترجمته من جديد إلى لغاتهم ، كما تبعدوا أصله الهندي ،

حتى استطاعوا التوصل إلى معرفة الكتابين اللذين اعتمد عليهما المترجم الفارسي القديم ،
وهما (بانج تانرا ، ومها بهارتا) (٣٣).

سادساً : كتب بروكلمان مقالة (كلىة ودمتة) في (دائرة معارف الاسلام)
في طبعيتها القديمة الصادرة بين سنتي (١٩١٣ و ١٩٣٨) ، والحديثة التي بدىء بتجديدها
في عام ١٩٥٦ . ولا تزال تصدر حتى الآن . وقد اعتمدنا الطبعة الحديثة بالطبع لأنها أغنى ،
وقمنا بترجمتها - لاهميتها - إلى اللغة العربية ، وسنشرها في عدد قادم من المعرفة .
وهي تقع في اثنتين وعشرين صفحة من القطع المتوسط عرف فيها بروكلمان بالكتاب ،
وتحدث عن مؤلفه الأصلي وعن الترجمتين القهلوية والسريانية القديمة السابقتين للترجمة
العربية ، ثم فصل القول في الترجمة العربية ومخطوطاتها الموزعة في مكتبات الأرض ،
ونظمها شعراً باللغة العربية ، ثم انتقل بعد هذا إلى الحديث الموسع في نقل هذه الترجمة
العربية إلى لغات الدنيا : الشرقية والغربية ، القديمة والحديثة . فإذا ما عرفنا مكانة بروكلمان
السامية بين المستشرقين ، وصدق ما يعرض من أبحاث ، قدرنا أهمية كتاب كلىة ودمتة .

سابعاً : ترجم ابن المقفع الكتاب في منتصف القرن الثاني الهجري ، فهو من أقدم
ما بين أيدينا من كتب النثر الفني العربي ، واسلوبه مثال من أقدم أساليب الانشاء في لغتنا (٣٢).
يضاف إلى هذا أنه منقول عن الفارسية ففيه بيان واضح لما بين الفارسية والعربية من صلة
في القرن الثاني من جهة ، ولما للنثر والفكر الفارسيين من أثر في النثر والفكر العربيين
من جهة ثانية .

ثامناً : وكلىة ودمتة أحد الكتب العربية التي زينت بالصور ، وزوقت بالمتحنيات
الملونة ، بل لعله الكتاب الوحيد الذي كتب في القديم مزيناً بالألواح الملونة مرات عديدة ،
ثم طبع في العصر الحديث طبعات عديدة قلما خلت إحداها من صور مستمدة من النص .
وبين أيدينا ثلاث من طبعاته : الأولى مطبوعة بالقاهرة في الثلاثينات ، وبها أكثر
من منظر مصور باللونين الأبيض والأسود (٣٥) . والثانية طبعة دار المعارف بمصر
المطبوعة عام ١٩٤١ م وبها ثلاثة عشر لوحاً رائعاً بالألوان الطبيعية ، فضلاً عن صفحات
الكتاب جميعاً محاطة باطار مرسوم بالرقش العربي . والثالثة نسخة دار الشروق ببيروت - لبنان
وقد صدرت عام ١٩٧٣ فكانت تحفة فنية مزينة بأكثر من مائة وثلاثين لوحة تصور
مناظر من قصص الكتاب (٣٦) .

دور العرب في حفظ الكتاب :

وللعرب دور كبير في العناية بكتاب كليلة ودمنة . يتجلى ذلك في ترجمتهم إياه في وقت مبكر على يد ابن المقفع في منتصف القرن الثاني ، ثم في ترجمته إلى اللغة العربية أكثر من مرة ، وسمي أحد المترجمين وهو عبدالله بن علي الأهوازي (٣٧) . ويتجلى ذلك أيضاً في نظمه شعراً عربياً ثلاث مرات . فعل ذلك أبان اللاحقي المعاصر لابن المقفع ، وابن الهبارية تحت عنوان (نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة) وذلك في القرن الثاني عشر الميلادي ، وعبد المؤمن بن الحسن بن الحسين الصاغاني ، وكانت منظومته بعنوان (در الحكم في أمثال الهند والعجم) (٣٨) ، وقد نظمه في القرن الثالث عشر الميلادي (٣٩) . ويتجلى ذلك أيضاً في تقليد بعض الكتاب والأدباء للكتاب ، ونقل بعض الكتب الأخرى عنه . ففي عيون الأخبار لابن قتيبة صفحات كثيرة من كليلة ودمنة ولذلك اعتبر كتاب ابن قتيبة مصدراً هاماً في تدقيق كليلة ودمنة ، ومقارنة المخطوطات به .

ويتجلى ذلك في كثرة المخطوطات التي وصلتنا عن الكتاب ، بدءاً من القرن السابع الهجري ، وانتهاء بالقرن الحادي عشر ، وهي المخطوطات الموزعة في مكتبات سورية ومصر وتركيا والروسيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا .

ويظهر اهتمام العرب بكليلة ودمنة أيضاً في محاولة بعض الكتاب تقليده ، كما فعل ذلك سهل بن هسارون في (ثعلبة وعفرة) ، وابن الهبارية في (الصادح والباغم) وابن عربشاه في (فاكهة الخلفاء ومناظرة الظرفاء) ، وأبو العلاء المعري في (القائف) ؛ وفي الرسالة السابعة عشرة من رسائل اخوان الصفا مناظرة بين الحيوان والانسان فيها ألوان من كليلة ودمنة (٤٠) .

ويظهر هذا الاهتمام أيضاً في تكليف رسامين وفنانين إعداد لوحات وصور تصاحب الكتاب ؛ وكنا ذكرنا منذ قليل هذا الأمر ، وبيننا عناية الخطاطين في القديم ، وأصحاب دور النشر في الحديث بالكتاب ، وحرصهم على تزيينه بالصور الملونة والألواح الفنية المستمدة من النص ، مما يساعدنا على تصور الحياة واللباس والبناء والطعام في العصر الذي صورت فيه تلك المخطوطات .

ولعل اهم دور كان للنسخة العربية من الكتاب هي كونها النسخة الوحيدة الكاملة التي حفظت لنا من ذلك الكتاب القديم والهام ، والذي يحتل هذه المكانة الهامة في التراث

الانساني . فالأصل الهندي للكتاب موزع في مكانين ، ولم يعثر عليها إلا بأخرة من الوقت ، والترجمة الفهلوية-التي اعتمد عليها ابن المقفع في نقله الكتاب إلى العربية - لاتزال مفقودة ، حتى إن الفرس قد ترجموا كتاب ابن المقفع إلى لغتهم عدة مرات ، وقد فعلوا ذلك شعراً ونثر (٤١) .

أثر « كلية ودمنة » في الآداب العالمية :

سجل الدكتور عبد الوهاب عزام في مقدمته القيمة التي كتبها لكتاب كلية ودمنة أنه « قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم مانال هذا الكتاب ؛ فقد تنافست الأمم في ادخاره منذ كتب ، وحرصت كل أمة على أن تنقله إلى لغتها . فليس في لغات العالم ذات الآداب لغة إلا ترجم هذا الكتاب إليها . » (٤٢) .

وسجل (أنخل جنثال بالثيا) المستشرق الاسباني الكبير في كتابه (تاريخ الآداب الالاندلسي) مانصه « ويمكننا تقدير ما أدركته قصص كلية ودمنة من الذبوع والقبول إذا ذكرنا أنها ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة (٤٣) » .

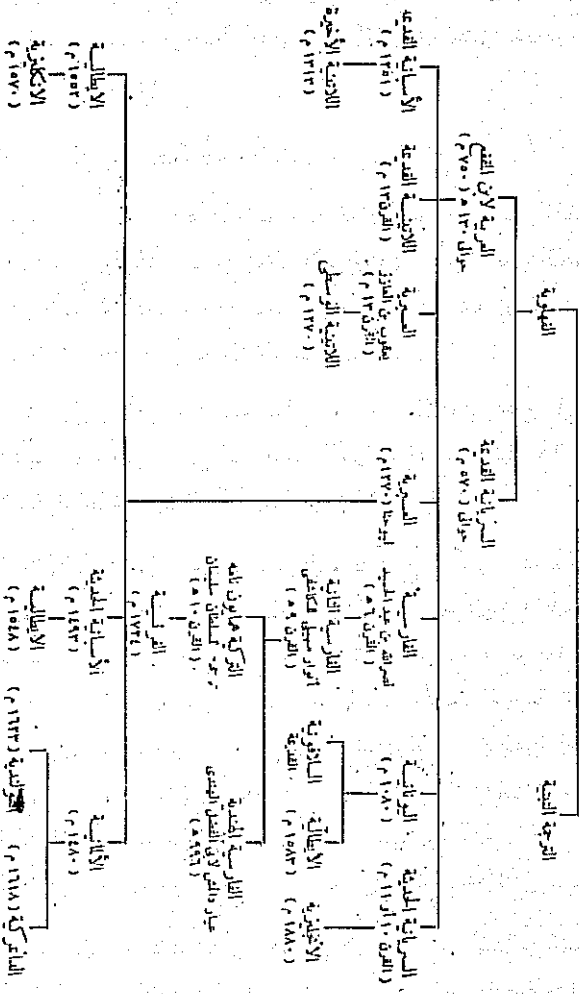
وكان المستشرق الكبير بروكلان قد تتبع الكتاب منذ نصه الأصلي الموزع باللغة الهندية والذي لم يعثر عليه إلا مؤخراً ؛ إلى الترجمة الفهلوية الفارسية التي تمت في القرن السادس الميلادي ، والتي لاتزال مفقودة ؛ حتى بلغ به ترجمة ابن المقفع التي تمت في منتصف القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي ، هذه الترجمة التي بقيت محفوظة لنا في عدد كبير من المخطوطات ، اهتم بها المستشرقون ، وطبعوا إحداها منذ أواسط الربع الأول من القرن الماضي (طبعة دوساسي بباريس سنة ١٨١٦) ، وهي الطبعة التي درسها المستشرقون وبينوا ما لها من مزايا ، وما عليها من مآخذ . ثم تحدث بروكلان عن طبعات الكتاب في القاهرة وبيروت ، وبين مزايا طبعة عزام الأخيرة التي تمت سنة ١٩٤١ م .

ثم انتقل بعد ذلك ففصل القول في الترجمات التي تمت عن النسخة العربية والتي نقلتها إلى أغلب لغات الأرض الشرقية والغربية من سريانية وفارسية وماليزية وحشية ومنغولية وعثمانية وتركية قديمة وهندية وعبرية ، ولغات أوروبية قديمة ولا تينية ويونانية (٤٤) .

ونقدم فيما يلي نقلا عن مقدمة كلية ودمنة طريقة انتقال الترجمة العربية إلى اللغات

الأجنبية .

تراجم "كليلة ودمنة"
أخذت من تفكرت مع تيمر طيل

نتيجة لذلك كله كان لا بد أن يترك كتاب كلية ودمنة آثاراً عميقة لاسيما في القرون الوسطى حيث كانت الثقافة والفكر العربيين يعتبران النموذج العالي الذي يقتبس منه ، ويترجم ، ويقلد . لذلك لم يكن غريباً أن يكتب المستشرق الاسباني بالشيئا مايلى : « يقرر كل مؤرخي الأدب الاسباني أن أهم كتب القصص الشرقي التي ذاعت في أوروبا المسيحية عن طريق ترجماتها العربية ثلاثة : كلية ودمنة ، والسندباد ، وبر لعام يواصف .

ولقد نقل كتاب كلية ودمنة عن العربية إلى السريانية واليونانية والفارسية والعبرية والاسبانية . وقد ترجمه من العبرية إلى اللاتينية (يوحنا دي كابوا) وجعل عنوانه : (مرشد الحياة الانسانية Directorium vitae Humanae) . أما الترجمة الاسبانية فقد أمر بعملها ألفونسو العالم ، عندما كان أميراً عام ١٥٢١ م على الأرجح . هذا والترجمة اللاتينية التي قام بها (يوحنا دي كابوا) ، والترجمة الاسبانية التي نشرها (اليماني باليفور) عام ١٩١٥ ، هما أحسن ما يمثل نص ابن المقفع (٤٥) . وأضاف بالشيئا في مكان آخر قائلا : « وبمكنتنا تقدير ما دركته قصص كلية ودمنة من الذبوع والقبول إذا ذكرنا أنها ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة . وقد كان لها في الأدب الاسباني أثر بعيد عميق . كما يستدل من ترداد بعضها في (كتاب العجائب Libro de les maravilles لرايموند لوليوي) وفي كتاب (الكنت لو كانوا للدوق خوان مانويل) ، و (كتاب القطط libro de los Gatos) وكتاب (الامثال لسانشت دوفريثال) (٤٦) .

وسجل المستشرق جون براندترند John Brandtrent في دراسته عن (اسبانيا والبرتغال) من كتاب (تراث الاسلام The Leagathy of Islam) :

« إنه كان هناك تأثير عربي كبير على الأدب الاسباني الأدبي » (٤٧) وأنه اخذت الترجمة الاسبانية للحكايات الهندية المعروفة (بكليلة ودمنة) من النص العربي مباشرة سنة ١٢٥١ م ، فسجلت بذلك أسبق محاولة تنشر الأدب القصصي باللغة الاسبانية « (٤٨) .

وسجل المستعرب الكبير البروفسور جب GIBB في بحثه عن الأدب العربي ، وأثره في الأدب الأوربية من كتاب تراث الإسلام ، أنه كان لقصص السندباد ومختار الحكم لمبشر بن فاتك ، ولألف ليلة وليلة آثارها في الآداب اللاتينية والأوربية ، وأن (لكليلة ودمنة) شهرته الممتازة ، وأنه قد ترجم إلى الاسبانية لألفونسو الحكيم (١٢٥٢ - ١٢٨٤ م) . لكن أوروبا عرفتها فقط بترجمتها اللاتينية المسماة (مرشد الحياة الانسانية)

التي أتمها في القرن نفسه (حنا الكابوي) وهو يهودي متنصر . إن هذه الترجمة كانت معيماً استمدت منه آثار كثيرة ككتاب (مفاخر الرومان) الذي لم يترجم إلى اللغة الشعبية الإيطالية إلا في السنة ١٥٥٢ ، حيث نهض بذلك (دوني) . فالنجاح المستمر الذي تلقاه هذه القصص الشرقية يظهر سحرها الخاذب ، وقوتها الأخاذة حتى في عجيج البحر الملطم لحركة بعث الآداب الكلاسية . ولقد ترجم إلى اللغة الانكليزية ، ومع ذلك ظلت الترجمة اللاتينية و الايطالية متداولة احقاباً متعاقبة ، وأضحى معيماً يستخدمه الروائيون والدراميون... وكان أن بعث وتم احياؤه بعد ذلك باسم خرافات بلباي (Pilpa) في الترجمة الفرنسية للسنة ١٦٤٤ ، عن ترجمة فارسية متأخرة عملت من العربية اسمها (أنوار سهيلي) ، تلك الترجمة التي كانت أول تماس مباشر للأدب العربي والفارسي ، مع أوروبا الغربية ، وأحد مصادر حكايات لافونتين (٤٩)

أما أجود ما قيل في تأثير كتاب كليلة ودمنة على الآداب الأوروبية ، فنجده في البحث القيم الذي كتبه (دكتور محمود علي مكلي) في كتاب (أثر العرب والاسلام في النهضة الأوروبية) . وهو بحث طويل استغرق من الكتاب مائة وثلاث عشرة صفحة ، وخص الفن القصصي فيه بخمسين صفحة ، برهن فيها بما لا يقبل الشك أنه قد كان للفن القصصي العربي آثاره الكبيرة على آداب عصر النهضة الأوروبية .

أما كليلة ودمنة فهي أولى المجموعات القصصية التي عرفتها أوروبا عن طريق النص العربي الذي ترجمه ابن المقفع بثنيء من التصرف عن الفهلوية ، وسجل أن حفاظ العربية على هذا النص ، وامتداد الثقافة الانسانية به منة كبيرة ينبغي تسجيلها للفكر العربي (٥٠) . ثم ذكر أنه قدر للترجمة العربية نجاح وذيوع كبير في الشرق والغرب وأن أوروبا عرفت هذه الترجمات الشرقية ، وأنها هي بالذات التي استوحى منها القصص الفرنسي (لافونتين Lafontain) مجموعة خرافاته المنشورة في سنتي ١٦٧٨ و ١٦٧٩ (٥٠) . ثم بين مراحل انتقال الكتاب ، وترجماته القديمة عن العربية ، وطباعتها في العصر الحديث بعناية ، وأنه قد نقلت هذه الترجمات القديمة إلى لغات أوربة الحديثة الاسبانية و الايطالية والفرنسية (٥١) . وأن كاتبين ايطاليين من فلورانساً قاما بتقليد كليلة ودمنة في القرن السادس عشر (هما اينولو فيرنزولا - فلورنسا ١٥٤٨ ؛ وآل دوني البندقية ١٥٥٢ م) ثم ان توماس نورث ترجم في القرن التالي ، مجموعة هذه القصص إلى الانجليزية سنة ١٥٧٠ ، ثم أعيد طبعها في سنة ١٨٨٨ (٥٢) . ولقد سجل البحث أن النص العربي الأصلي ترجم إلى الاسبانية مباشرة منذ سنة ١٢٦١ ، وهذه هي أول ترجمة مباشرة إلى لغة أوربية (٥٢) .

ويعرض البحث إلى الجزء الهام ثالثاً : « ولم يكده هذا الكتاب يعرف في أوروبا حتى اعتبر المثل الأعلى لكتب المواظ التي تلقى على ألسنة الحيوانات أو الطير ، ويصور مدى شعبيته في القرن الرابع عشر نص كتبه بدرو باسكوال اسقف مدينة جيان ، وفيه يحمل على المسيحيين في عصره ، لا قباهم على قراة (كليلة ودمنة) وشففهم به . » (٥٢) « وكثرت محاولات تقليد (كليلة ودمنة) سواء في الاطار العام للمجموعة ، أو في القصص نفسها واحدة واحدة . نرى ذلك في كتاب الراهب الميوري (رامون لول ١٢٢٥ - ١٣١٥) المعروف باسم (كتاب الوحوش) ؛ وكذلك في بعض قصص بوكاتشيو المعروفة باسم اللبالي العشر (Decamerone) الذي يرجع إلى منتصف القرن الرابع عشر ، فضلاً عن المنهج العام لمجموعة هذا القصصي الايطالي التي تتفق مع (كليلة ودمنة) ، ومع (ألف ليلة وليلة) ، في أنها قصة قصص . » (٥٣)

وسجل البحث أن من أشهر قصص (كليلة ودمنة) وأكثرها شيوعاً في الآداب الأوربية قصة (الناسك الذي سكب السمن والغسل على رأسه) ، وهي التي نقلها بعد ذلك (خوان مانويل) في مجموعة مواظ (الكونت لوكانور) واشتهرت على يد لافونتين ، الذي اقتخذ منها مادة قصته (La Perrette) ، وما زالت تتناقل في الأدب المكتوب للاطفال باسم (اللبانة) التي أسرفت في خيالاتها ، وأوهامها ، حتى سكتت على رأسها ما كانت تحمل من لبن (٥٣) .

وحتم البحث بقول الكاتبتين : « ويكفي أن نذكر أن هذا الكتاب قد ترجم إلى أكثر من أربعين لغة ، وأنه ظل منذ القرن الثاني عشر حتى اليوم معيناً لا ينضب ، ومتبعاً صدرت عنه قصص لا يحيط بها الحصر . »

خاتمة :

ولعله بعد هذا البحث الطويل الذي حرصنا فيه على أن ننقل - بخاصة - آراء المستشرقين والمستعربين في هذه القضية الهامة التي تتناول أمرين : أولهما مكانة كليلة ودمنة في التراث الانساني ؛ وثانيهما دور العرب في حفظة ونقله إلى العالم ، مؤثرين بصورة مباشرة وغير مباشرة في آداب الشرق والغرب ...

بقول لعله بعد هذا كله قد اتضحت لنا ثلاث قضايا :

أولها : ان لكتاب كليلة ودمنة مكانة سامية في تاريخ الفكر والآداب الانسانيين.

والثانية : أن للعرب فضلا كبيرا في ترجمة الكتاب وحفظه ، ونقله إلى العالم ؛
يرفع من قيمة هذه القضية أن جميع التراجم إنما أخذت عن العربية .
والثالثة : أنه كان للكتاب آثارا كثيرة الكثيرة التي ألقت بظلمها على كل آداب
البحرية التي ترجم إليها ، آثار كان أيسرها محاولات في التقليد ، ثم في الابداع متأثرة
بكتاب كلية ودمنة ، منهجاً ، وفناً ، وقصصاً .

حواشي المقال :

- (١) بروكلمان ، مقالة كلية ودمنة وفي دائرة معارف الاسلام النسخة الفرنسية من
الطبعة الثانية لعام ١٩٧٥ ج ٤ : ٥٣٤ وما بعد .
- (٢) حنا الفاخوري ، ابن المقفع ، في سلسلة نوابع الفكر العربي ، دار المعارف
بمصر ، القاهرة ١٩٧٥ ، ص ٣٣ .
- (٣) بروكلمان ، المصدر السابق ص ٥٢٤ .
- (٤) حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٣٨ ، وبروكلمان المصدر السابق ص ٥٢٦
والدكتور عبد الوهاب عزام مقدمة تحقيقه للكتاب ، طبعة دار المعارف بمصر ، القاهرة
سنة ١٩٤١ ، ص ١٦ .
- (٥) هو الرسام روماستر يكالفسكي ، .
- (٦) هي الرسامة سوزانة فريتر .
- (٧) طبعة عزام ص ٢ وما بعد .
- (٨) طبعة عزام ص ١٣ وما بعد .
- (٩) طبعة عزام ص ٢٥ وما بعد .
- (١٠) طبعة عزام ص ٤٣ وما بعد .
- (١١) طبعة عزام ص ٩٩ وما بعد .
- (١٢) طبعة عزام ص ١٢٥ وما بعد .

- (١٣) ص ١٤٧ وما بعد .
- (١٤) ص ١٧٥ وما بعد .
- (١٥) ص ١٨٥ وما بعد .
- (١٦) ص ١٨٩ وما بعد .
- (١٧) ص ٢١٧ وما بعد .
- (١٨) ص ٢٢٩ وما بعد .
- (١٩) ص ٢٣٧ وما بعد .
- (٢٠) ص ٢٤٥ وما بعد .
- (٢١) ص ٢٦١ وما بعد .
- (٢٢) ص ٢٦٧ وما بعد .
- (٢٣) ص ٢٧٥ وما بعد .
- (٢٤) ص ٢٨٠ وما بعد .
- (٢٥) حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٤٢ . ويقع هذا الباب في ص ٤٢٧ من طبعة محمد حسن نائل المرصفي ، القاهرة ، المطبعة التجارية ، عام ١٩١٢ الطبعة الأولى ، والنسخة الموجودة لدينا هي الطبعة الخامسة ، وهي بدون تاريخ .
- (٢٦) حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٤٠ .
- (٢٧) حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٣٤ .
- (٢٨) ذهب بعض النقاد والمؤرخين إلى أن هذا الباب موجود في الأصل ، ولكن ابن المقفع قد أضاف عليه صبغة إسلامية خالصة . ينظر حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٣٥ و٣٦ .
- (٢٩) للتوسع في موضوع تزويق كتاب كليلة ردمت بالصور تراجع مقالة بروكلمان في دائرة معارف الاسلام المشار إليها سابقاً ؛ وكتاب ريشارد اتكهاوزن (الفن العربي La Peinture Arabe) الصادر عن مؤسسة سكيريا بسويسرا ؛ وكتاب كروزويل باللغة الانكليزية : مصادر التصوير في الاسلام المطبوع بالقاهرة عام ١٩٣٥ .
- (٣٠) الدكتور عبد الوهاب عزام نقلا عن الفهرست ، وعن كشف الظنون ، وعن مخطوطة في أياصوفيا ، في مقدمة للكتاب ص ٣٩ .

- (٣١) بروكلمان ، المصدر السابق ص ٥٢٥ .
- (٣٢) حنا الفاخوري ، المصدر السابق ص ٣٩ .
- (٣٣) حنا الفاخوري ، ابن المقفع ص ٣٩ .
- (٣٤) بروكلمان ، المصدر السابق ص ٥٢٦ .
- (٣٥) عبد الوهاب عزام ، المصدر السابق ص ١٤ .
- (٣٦) بالشيا ، تاريخ الأدب العربي الاندلسي ترجمة حسين مؤنس ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٥ ، ص ٥٨٢ .
- (٣٧) دائرة معارف الاسلام ج ٤ ص ٥٢٤ وما بعد .
- (٣٨) بالشيا المصدر السابق ص ٥٨١ .
- (٣٩) ملخص بإيجاز شديد من كتاب ابن المقفع لحنا الفاخوري ، ص / ٤٢ /
و / ٤٣ / و / ٤٤ / و / ٤٥ / و / ٤٦ / و / ٤٧ / و / ٤٨ / و / ٤٩ / .
- (٤٠) تفصيل هذه الفلسفة لدى حنا الفاخوري ، في كتابه المذكور أعلاه ص ٤٩ و ٥٠ .
- (٤١) من تصدير الدكتور طه حسين لطبعة دار المعارف بتحقيق عبد الوهاب عزام التي أشرنا إليها فيما سبق ص ٨ .
- (٤٢) بروكلمان ، مقالة كلية ودمنة ، في دائرة معارف الاسلام الطبعة الثانية ،
النسخة الفرنسية ج ٤ ص ٥٢٥ وما بعد .
- (٤٣) تفصيل ذلك في مقالة بروكلمان المشار إليها في الحاشية السابقة ، وفي مقدمة
عبد الوهاب عزام لطبعة دار المعارف التي نوهنا بها سابقاً ص ١٥ .
- (٤٤) عبد الوهاب عزام في مقدمته للكتاب ص ١٤ .
- (٤٥) هي طبعة المكتبة التجارية الكبرى التي أشرف عليها محمد حسن نائل المرصفي ،
بدمنة .
- (٤٦) بالشيا ، المصدر السابق ص ٥٨٢ .
- (٤٧) تراث الاسلام ، تأليف جمهرة من المستشرقين بإشراف سير توماس أرنولد ،
ترجمة جرجيس فتح الله ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٢ ، ص ٥٦ .
- (٤٨) جون براند ترند ، المصدر السابق ص ٥٧ .

- (٤٩) سير حاملتون جب ، في تراث الاسلام ، المصدر السابق ص ٢٨٢ و ٢٨٣ .
- (٥٠) دكتور محمد علي مكي ، وسهير القلماوي ، من أثر الغرب والاسلام في النهضة الأدبية ، الهيئة العامة للتأليف والنشر ، القاهرة ١٩٧٠ ص ٧٤ .
- (٥١) مكي وقلماوي ، المصدر السابق ، ص ٧٥ .
- (٥٢) مكي وقلماوي ، المصدر السابق ، ص ٧٦ .
- (٥٣) مكي وقلماوي ، المصدر السابق ، ص ٧٧ .

صدر حديثا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

الطاقة والبحران

ترجمة

تأليف

احسان سرقيس

لوي بوزو

تولستوي والإسلام

د. عبد الله ركيبي

من مرحلة الوعي بالذات تبحث الأمة عن أصلاتها وتسعى إلى اكتشاف ذاتها ووجودها، وتفتش عن جوهرها وما قدمته وتقدمه للإنسانية من عطاء، وما أسهمت به من جهد حضاري أفاد البشرية وأثرى قيمها وتراثها وفكرها وثقافتها.

وأعتقد أن الأمة العربية في المرحلة الراهنة تحاول أن تعي ذاتها من خلال تاريخها ومن خلال مآثرها من أثر في الآخرين. ثم إنها تعمل على صياغة هذا الوعي لتحقيق أملها في المستقبل وتحقيق وحدتها ومصيرها الواحد الذي تصبو إليه باستمرار.

في حين أنها في فترة مضت كانت تعيش متأثرة، تقارن بين مآلديها ومآلدي الغير حتى أوشكت أن تنسى أنها في يوم من الأيام كانت الرائدة في ميادين كثيرة. ولعل هذا الاستلاب الذي عاشته أمتنا وما زال يعيشه البعض منا يرجع إلى التخلف الذي امتد قروناً طويلة، وزاد من استمراره عوامل كثيرة في مقدمتها الاستعمار الفاشم الذي ابتليت به الأمة العربية، كذلك تلك الفئة من المفكرين والكتاب الذين لم يروا في تاريخ أممتهم ما يبرهنهم وإنما الذي أعشى عيونهم مارأوه في الغرب من ثقافة وتقدم حضاري، وما اطلعوا عليه من نماذج متفردة في الأدب والفن والثقافة بله العلوم والمخترعات الحديثة.

ومن هنا رأينا هذا الرهط من المثقفين يعيش كالمسحور في ظل الحضارة الغربية يتفياً

ظلالها مستريحا من عناء البحث في الجذور ، مستسلماً إلى الحذر الذي ملك عليه عقله ولبه وعواطفه دون أن يكلف نفسه جهداً في مراجعة أحكامه وآرائه حول الثقافة التي ينتسب إليها والحضارة التي ينتمي إلى فكرها وماضيها وتاريخها .

وربما كان هذا من بين الدوافع التي جعلت مجلة « المعرفة » تصدر عدداً خاصاً يتناول أثر الفكر العربي والحضارة العربية في الفكر الإنساني، وهذه الثقافة طيبة من المجلة تسهم بها في التعريف بدور الثقافة العربية في تعميق وعي الإنسان ، وفي بيان مدى تأثير البشرية بما في هذه الحضارة من قيم وخير ونبيل ومثل سامية .

ولا يعني هذا دعوة إلى التغيي بالماضي وأمجاده والانكفاء على الذات ، أو الاكتفاء بما تحقق في هذا الماضي ، ولكنه يعني أن الأوان قد آن لبحث عن التوازن في أنفسنا وفي واقعنا بدل الحروب إلى الأمام أو النكوص إلى الوراء . أن الأوان لكي نحطم مركب النقص في نفوسنا وأن ننظر إلى العالم من حولنا نظرة أخرى غير التي كنا ننظر بها إليه ، ننقد الماضي ولا نلعنه ، نعمل على تغيير الحاضر بما يحقق أحلام وآمال المستقبل. والواقع أن العالم قد تنبه إلى مافي فكرنا من ثراء منذ زمن طويل وبدأ يعترف بدورنا الحضاري بعد أن خف التعصب ضدنا نسبياً وانحسرت موجة الاستعمار عن الوطن العربي وإن كانت بقاياها مازالت تلتفظ أنفاسها الأخيرة .

ومن بين الذين اعترفوا بما في تراثنا من قيم إنسانية أديب روسيا الشهير « تولستوي » ، فهو واحد من بين العشرات ممن نوهوا بالحضارة العربية الإسلامية وتأثروا بها وبما حملته من هدى ونور وخير ، وأصبحت الكتب تطبع بوفرة حول هذه الحضارة وتنوه ببنائها وتحاول أن تكفر عن عصور الجحود والكران التي عملت على طمس معالم هذه الحضارة وفكرها وعطائها ، وغدق ذلك كله بعض المستشرقين وبعض رجال الكنيسة في الماضي الطويل .

وقد فوجئت بهذا الأديب الروسي العظيم ينوه بما في الديانة الإسلامية من فكر ، ويظهر تعاطفاً واضحاً مع ما طلع عليه من أحاديث الرسول محمد (ص) فألف كتابه : « حكم النبي محمد » (١) الذي نقله إلى العربية « سليم قبعين » . والكتاب أصلاً هو ترجمة لأحاديث نبوية كما يظهر من عنوانه ترجمها « تولستوي » من الانجليزية إلى الروسية عن كتاب ألفه « عبد الله السهروردي » (٢) وترجم فيه أحاديث نبوية كثيرة فاختار منها « تولستوي » بعض ما يناسب اتجاهه وفكره .

ويقول مترجم الكتاب أن مادفع الأديب الروسي إلى ترجمة هذه الأحاديث هو : « تحامل جمعيات المشرقيين في قازان (من أعمال روسيا) على الدين الإسلامي ونسبتها إلى صاحب الشريعة الإسلامية أمورا تنافي الحقيقة وتصور للروسين تلك الديانة وأعمال صاحب تلك الشريعة بصورة غير صورتها الحقيقية ، فهزته الغيرة على الحق إلى وضع رسالة صغيرة اختار فيها عدة أحاديث من أحاديث النبي محمد عليه السلام ذكرها بعد مقدمة جليلة الشأن واضحة البرهان ، وقال : هذه تعاليم صاحب الشريعة الإسلامية ، وهي عبارة عن حكم عالية ومواعظ سامية تقود الإنسانية إلى سواء السبيل . » (٣)

على أن المترجم لم يكتف بهذه الأحاديث التي ترجمها تولستوي بل ترجم شواهد كثيرة من أقوال بعض المفكرين من يعترف بعقيدة النبي محمد (ص) أو من يتحامل عليه وعلى الإسلام . وقد اهتم بأحوال المسلمين في روسيا في بداية هذا القرن من حيث واقفهم وثقافتهم وأعددهم وأعمالهم ومحافظتهم على الإسلام واللغة العربية ، حتى أن حفظ القرآن عم الكبار والصغار ، بل كانت الفتيات يتعلمن العربية إلى جانب الروسية وتفوقن في حفظ القرآن وتلاوته أمام الجمهور ، كما عرض إلى نبوغ كثير من الكتاب المسلمين مثل « أحمد بك » الذي كان يرد على المطاعن التي يرددها الأوربيون ضد الإسلام والمسلمين ، أوفند الترهات التي الصقوها بالرسول وشارك فيها الكتاب والرسامون أمثال : شكسير ، وفولتير الذي التمس الفجران من البابا بواسطة تقديمه له رسالة الطعن المشهورة التي عنوانها محمد « وقد نسب بها إلى النبي محمد أمورا منكرة لم تخطر بباله ، ومناقية على خط مستقيم لروح تعاليمه ومبادئه . » (٤)

ثم يعرض المترجم إلى التغيير الذي طرأ على هذه العقلية المتعصبة بعد انتشار العلم والمطلق ، وبعد أن ساد التفكير العلمي المجرد ، فاعترف كثير من الغربيين بمكانة الرسول وتعاليمه فأصبح : « ذلك المصلح العظيم الذي هز العالم بتعاليمه ومبادئه وأفكاره السامية . » (٥)

ويسوق شواهد من اعترافات كتاب وعلماء مثل المستشرق الانجليزي المعروف « ماكس مولر » أو مثل غيرهم من روسيا . كما أنه عرب مقالات أخرى غير ما ذكرنا ، ظهرت في الصحافة الروسية في تلك الفترة ، تشيد بالرسالة المحمدية وفيها تأريخ لها ولصاحبها مع شواهد من القرآن .

ويتابع الكاتب طريقه فيعرض من خلال من ترجم لهم إلى قضايا كثيرة تتصل بالإسلام والمسلمين في روسيا أوفي غيرها ، ويضرب أمثلة من أقوال المستشرقين ورجال الدين وغيرهم حتى يصل إلى الأحاديث التي ترجمها « تولستوي » - كما سبق القول .

وقد أشرنا إلى أن « تولستوي » قد قدم لذلك نبذة عن صاحب هذه الأحاديث وعن الديانة الإسلامية التي دعا إليها الرسول محمد ، وتحدث عن المعتقدات التي سادت في الفترة التي ظهر فيها بالحجاز ، كما لخص الأصول البارزة للديانة الإسلامية وعرض حياة النبي وتقسفه وصبره ومعاناته من أجل نشر الدين الجديد ، ويبدى نوعاً من التعاطف تجاه النبي وصحابته وينوه بالإسلام وتعاليمه التي تدعو إلى احترام الديانات الأخرى ، ويوضح التسامح الذي اشتهر به المسلمون ؛ بل إن الاسلام امتاز بأمور باهرة منها أنه أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود ولاسيما الأولين منهم : « فقد أمر بحسن معاملتهم ومآزرتهم حتى أباح هذا الدين لاتباعه بالتزوج من المسيحيات واليهوديات مع الترخيص لمن بالبقاء على دينين ، ولا يخفى على أصحاب البصائر النيرة مافي هذا من التساهل العظيم . . . » (٦)

وبالطبع فإن « تولستوي » ينظر إلى النبي نظرة إعجاب برجل مصلح عظيم ، وهي نظرة تتفق مع عقيدة هذا الأديب ومع فكره وموقفه الإنساني المعروف : « وما لا ريب فيه أن النبي محمداً من عظام الرجال المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة وكفنيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور الحق وجعلها تمنح للسكينة والسلام وتفضل عيشة الزهد ، ومنعها من سفك الدماء وتقديم الضحايا البشرية ، وفتح لها طريق الرقي والمدنية ، وهو عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة ، ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإكرام . . . » (٧) إن هذه الأفكار التي تأثر بها « تولستوي » وأثرت فيه وعبر عنها في آرائه هذه المتصلة بالاسلام أو بالنبي ، إن هذا الموقف يلائم مزاجه واتجاهه الفلسفي المعروف بالتطرف الأخلاقي حتى أنه وزع أملاكه في آخر حياته وعاش كالراهب زاهداً رافضاً حياة المدينة المادية الصاخبة التي يكثر فيها النزاع حول الامتلاك والسيطرة ، مما دفعه إلى المناداة بالذوبان في الآخرين بل دفعه هذا إلى التعلق بالدين والأخلاق والتسامي الروحي ، ودفاعه عن المساكين والفقراء وإيمانه بالعدل والعدالة .

ومن هنا نلاحظ عنايته ، في اختيار الأحاديث التي ترجمها ، بالأخلاق والمثل خاصة تلك التي تعنى بالحدِيث عن المحبة والخير والحق مثل : « قل الحق وإن كان مرا » أو مثل : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » أو : « حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات » ، أو تلك الأحاديث التي تدعو إلى الرحمة والتآخي بين الناس : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء » (٨) أو التي تدعو إلى العطف على الفقراء أو إلى جهاد النفس أو التي ترفض الظلم . . . إلى غير هذا من الأحاديث النبوية

الكثيرة التي تعنى بالجانب الأخلاقي وتدعو إلى الفضيلة وتحث على فعل الخير وتشجب الشر ، باختصار تلك الأحاديث الموجهة إلى الإنسان عامة ، لا إلى الفرد شأن الرسالة السماوية التي توجه إلى البشرية بقطع النظر عن اللون والجنس والمعتقد .

وهذه الأحاديث التي اختارها تولستوي تؤكد كما أسلفنا تأثره . لما جاء فيها من دعوة إنسانية ومثل عليا ، وهي كثيرة يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب لمزيد من الإطلاع على مافيه من معان وأفكار سامية حركت هذا الأديب ليترجمها لمواطنيه بلغتهم حتى يطلعوا على ماتلخر به من حكم وتعاليم شاملة .

وليس غرضنا هنا تتبع هذه الأحاديث وشرحها فذلك خارج عن نطاقنا ولكننا أردنا أن نلفت النظر إلى أن الفكر العربي سواء جاء عن طريق الإسلام أو الرسول أو عن طريق المفكرين أو الكتاب كان له أثره في مجرى الثقافة الإنسانية ، وتلك سمة بارزة في الفكر العربي منذ فجره حتى اليوم .

وإذا كنا مطالبين بأنه نبحث عما من فكرنا وتراثنا من قيم مضيئة ونحذف مافيه من أفكار سلبية ، فإننا مطالبون أكثر بأن نسهم في حركة التاريخ ونضيف إليه عطاء متجددا كي نشارك في نهر الحضارة الإنسانية المتدفق .

الجزائر

- (١) « حكم النبي محمد » - ترجمة سليم قبعين ، مطبعة التقدم - مصر ١٩١٢ .
- (٢) عبد الله السهروردي كاتب من الهند ، نقل الأحاديث من العربية إلى الإنجليزية
- (٣) المرجع السابق ، ص : ٢ ، ٣ .
- (٤) المرجع السابق ، ص : ٢٦ .
- (٥) المرجع السابق ، ص : ٢٩ .
- (٦) المرجع السابق ، ص : ٥٨ .
- (٧) المرجع السابق ، ص : ٥٨ .
- (٨) المرجع السابق ، ص : ٦١ .

آراغون

وقصيدة حب لاسبانيا العربية

د. أحمد سليمان الأحمد

كانت الشعر دوماً مهمة جمالية واجتماعية لا تنكر . ومن هذه المهمة الشاملة انبثقت فروع وتعددت جوانب . وعلى هذا التنوع ما زال الشعر في أرقى نماذجه حامل روحية عصره ، وليس هذا فقط ، بل لا بد له - بهذه الصيغة - أن يمتد إلى ما وراء حدود هذا فقط ، لا أقصد بذلك فقط الحدود المستقبلية ، بل الحدود المتاخمة للماضي .

هل نقصد بذلك الشعر في نطاقه القومي - المحلي ؟ ان الشعر القومي المحلي هو الآخر في أرقى نماذجه ، لا بد له أن يكون شيئاً من التراث العالمي ، فهو بما يحمل من عبقرية شعب وانسان وثقافة وحضارة ، يصبح رائداً من روافد نهر الشعر العظيم .

ولعل غوته - بين كبار الشعراء العالمين - هو الذي انتبه إلى الثروة الشعرية في منابع الثورة الشعرية العربية التي فجرتها قصائد الصعاليك ، والمعالمات ، أو التي خيل إلينا أن هذه الأخيرة هي التي فجرتها . ولكن شعراء كباراً ، بعد ذلك ، ونسجوا على منوال غوته ، أو على منوالهم الخاص ، فاقتربوا من الشعر العربي ، أو وردوا روافده ، أو استجموا بالنهر العجيب الذي صبت فيه هذه الروافد ، ومن هؤلاء الشعراء في الأدب الفرنسي ، فكثرت هونغو صاحب « الشرقيات » .

غير أن حديثنا هذا سيتوقف عند شاعر فرنسي كبير هو الآخر ، وهو من جهة أخرى معاصر لنا ، وقد أراد أن يصل بين شعر عربي وشعر فرنسي ، في ميدان الحب ، وقلت : ميدان الحب لأنه شعر أثير أن يكون فروسياً في الحب ، أو محباً في الفروسية ، إذ يتحدث عن « مجنون الزا » ، وفي ذلك تلميح هو التصريح عن « مجنون ليلى » ولكن القارئ سيفاجأ بأن المجنون لم يعيد يعيش في بادية نجد وفي صدر الدولة الأموية ولم يعد ذلك الذي كتب عنه شوقي مسرحيته الرائعة ، وإنما هو ، باسقاط تاريخي واسطوري قلق ، ينتقل إلى الأندلس ، فقد أغرم أراغون بتاريخ الأندلس ولم يجد في آخر ملوكها العرب ، أبي عبد الله محمد الذي عرفه الأجانب باسم « بوابديل » إنساناً جباناً متخاذلاً جديراً بالاحتقار ، كما صورته المراجع العربية والأجنبية على السواء ، وإنما هو يفتش عنه « تحت الأزاهر العربية المحمولة من بلاد نجد » (ص ١٣) وهو يتغلغل في العالم الإسلامي محمولاً على جناح الحلم كما فعل دانتي في كوميدياه الإلهية .

يقول أراغون إن اهتمامه بموضوعه العربي ، هذا ، إنما يعود فيما يعود إلى خطأ في اللغة الفرنسية فقد كان يقلب تلك الكتب التي لم يقرأها في حياته وإنما اكتفى بتقليبها فاسترعت انتباهه أغنية كتب كلماتها شخص مجهول لا يعرف عنه إلا أن اسمه « فكتور لو كونت » وكانت هذه القصيدة تبدأ هكذا .

في العشية التي سقطت فيها غرناطة

وأخذ يردد هذا البيت حتى انتبه إلى أن الشاعر كان عليه أن يقول :

عشية اليوم الذي سقطت فيه غرناطة

ثم حملته تداعي الأفكار إلى « عشية » أخرى ماثلة وهي عشية سقوط باريس ، في الثالث عشر من حزيران ١٩٤٠ ، عندما سمع أراغون ، وقبل انقطاع التيار الكهربائي في منزل كان يعيش في « مين » نبأ سقوط باريس ، فكان له بمثابة « وداع للعالم » (ص ١٢)

ولقد كان لكلمات الأغنية والظروف التي عاشها الشاعر ما حمله على أن يقتحم عالمًا غير منتظر بل لقد رأى الشاعر نفسه وهي تتداخل في كيان أبي عبد الله ، ملك تلك المدينة الأسطورية الذي لا يعرف الشاعر كيف استطاع « أن ينفذ إلى أحلامه » (ص ١٢) ويرى الشاعر أن هذا الملك قد ظلم وقد شوهدت صورته ، وهو يأتي تبعاً ذلك على الشعر الاسباني ، على الأسطورة العادية ، التي صورته جباناً ، خائناً ، قاتلاً .

لقد زار أراغون غرناطة عام ١٩٢٦ على أمل العودة اليها ولكن مجرى حياته سار في

اتجاه آخر ، وهو يتذكر أنه عندما عاد إلى إسبانيا بعد ذلك كان دم فديريكو غارسيا لوركا يسم بميمسه جبهة غرناطة ، « وفي المكان الذي سقط فيه غارسيا لوركا عائداً من أفريقيا مع فرسان عرب كان ثمة فاتح آخر يمنع الدخول على من كانوا من نوعي » (ص ١٤) .

ويذكر أراغون أن غرناطة عادت إليه مرة ومرة في قصيدة أحبها للشاعر السوفياني ميخائيل سفيتلوف تبدأ هكذا : غرناطة ، غرناطة ، غرناطة حبي . وقد سمعها منه شخصياً رغم أنه لم يكن قد تعلم هذه اللغة أو أدرك شيئاً من أسرارها . وكانت هذه القصيدة يخيل لمن يقرأها أو من يسمعها أن الخيول العربية تمتزج بالخيول القوزاقية ، وكذلك الحرب المقدسة بالحرب المدنية ، واورانيا بالأندلس ، (ص ١٥) .

ويتألق حب « الزا » ، كالعادة ، في شعر أراغون ، وفي دوافع هذا الشعر ، فغرناطة لم تكن له قبل الزا الابذرة تحتاج الى التربة والى الشمس ، وهكذا « انبعثت غرناطة من ارض أحلامي إلى نور المرأة التي هتفت باسمها » .

هكذا ولدت قصيدة « مجنون الزا » الطويلة ، وهي مجموعة شعرية - نثرية ، يرى أراغون أنها على لون عربي برع العرب في مجاله . وهي نوع من الإسقاط التاريخي الذي أولنا باستخدامه أو قبلنا على استخدامه كزيراثج ، ولكنه في الواقع جميل ومجد . وينفتح الكتاب عن قصيدة تمجد ولع غرناطة بالشعر والشعراء فهم يحتشدون ويتناقشون حتى غياب الشمس ، وتبدو غرناطة بهم وكأنها « حقل مجال » وهو يشير إلى أن الأطفال يحفظون فيها القصائد قبل أن يتعلموا القراءة . وهو يخلص إلى قيس ، هذا الشاعر المجنون الذي لاثمه التفاعيل بقدر ما يمه المعنى العنيف للكلمة . وينتقل إلى الأندلس ، إلى الملك الصغير محمد (بوابديل) ، وهو إذ ينتقل إلى عصر هذا الملك فإن الشاعر لا يزال أيضاً في عصره هو ، في الحرب العالمية الثانية إبان انهيار فرنسا بلاده .

لقد توفي والد محمد (بوابديل) وطرده هذا الأخير عمه من غرناطة ، هذا العم « الزغل » الذي غدا حليفاً لأعداء الدولة الاسلامية العربية ، ولئن قست أم محمد على ابنها فصاحت به :

إبك مثل النساء ملكاً لم تحافظ عليه مثل الرجال ، فإن أراغون كان أرحم منها وكانت له

نظرة أخرى :

تقدم أبها الملك المكسور أمام التاريخ والاسطورة

عظمتك لا تكمن إلا في الكارثة وفي القبر

وعلى دموعك فلتسقط ستارة الزمن الكبيرة الحمراء
إليك الوجه الذي صنعوه لك - هل تجده جميلاً
أهو خدك ، أهو جبينك تحت سوط الإهانة
وعيناك ، من الآن فصاعداً ، أقفز من السماوات
سوف تمحو الرياح آثار الرجل الذي كنته
اسمك نفسه هو اسم آخر ، وأملك لم تعد تسمعه
اسم ملذاتك ، اسم النساء اللواتي أحبينك
واسم المجد المنطفىء في الذاكرة الإنسانية
هذا الاسم الذي يجرّدك منه المستقبل إلى الأبد
مثل طابطة طفل تهرب في سلم
ووتر مقطوع في قيثارة الليل .

ويمضي أراغون في الحديث الشعري عن غرناطة ، ولا يمكن لأي عرض أو تلخيص أن
يلم بالجمال الذي يتناثر في حنايا عباراته وصوره ، إذ علينا أن ننقل هذه العبارات وهذه
الصور ، بل لو فعلنا لما أدركنا أيضاً هذا الجمال لأنه ليس بلغة صاحبه ومبدعه . أليس هذا
المبدع هو الذي رأى في كلمة « تير » العربية لعاناً لا يملكه كل ما تبقى من ذهب العالم ؟ !

ويواصل أراغون حديثه الشعري تحت العنوان الكبير « غرناطة » فيذكر « الفندق » بكل
ماتوحي إليه هذه الكلمة ، وتحت هذا العنوان الصغير يتكلم عن النساء اللواتي لا يتلشن إلا
عرضاً ، وعن الرجال الذين لا يرفضون « دم الكرمة اللذيذ » ، وعن الخصاب ، وعن
الزمن الذي يقع بين زمن الحب وزمن الحكمة . ويجري ، بالطبع ، ذكر التجار القادمين من
الشرق ، والجليلين الهابطين إلى المدينة ، « والبحارة الباحثين عن ذكريات قديمة » ولا يفوته
وصف الفندق بأعمدته وشرفاته والخيول والثيران والبغال وضجيج الأسلحة والأغاني ،
ولا ينسى الكحل في عيون النساء ، ورنين الخلي ، وامتزاج فلسفات صقلية ومصر ، والآلهة
القداى والقرآن . ويتصاعد وسط كل ذلك نشيد الخلاء :

حملة العصافير والخناجر

شباب بلون الكبرياء

أقدامهم رشيقة كما العين .

.....

مفتصبو القوائين والنساء

.....

فلتجدفوا مادامت أستانكم بيضاء
إقذفوا بروحككم تحت أقدامكم الحافية

.....

إخنتقوا الظلام في أذرعكم

.....

حطموا الأيام كالقش

أيها الأبناء المخلوقون من أجل نهاية العالم

ولكن هل هناك فكرة عن كوننا «على اصبعين من ضياع الاسلام» .

ولهذا رأيناهم يقذفون بالحجارة مغني الشوارع العجوز

المجنون الزائف قيس بن عامر التجدي الذي يعطي لكلمة الحب معنى مغايراً
لمعانيهم

هم الذين يشرون بسحق الزهرة التي نشفتناها تحت الأقدام كي لاتذبل أبداً

ولأن لهم ضحكة الشفق فثمة دوماً فتيات يندفعن صوبهم كما صوب الخنجر .

فإذا ما كان هناك قتل فليكن المسؤول أهل الولد الأعزب وليجر توقيف الأم والأب .

وينتقل أراغون إلى « القيصرية » ، إلى سوق الأقمشة في غرناطة ، وتبدو لنا في الشاعر

العريض ، بكل جدتها :

البسط والمناويل والمعاطف المخططة

بين الصياح والنظرات والرغبات والعروض

ولا ينسى جميع الألوان الشريفة من قطيفة ومرجان وحجر يشم وزعفران وفيروز ، ولأصوات

الخصيان الذين يتجادلون حول الأسعار ولا نزاعات البحارة ، ولالتجار المتصرفين إلى لعبة

الشطرنج ، ولا الإسكافيين والشحاذين وغيرهم من الفئات الاجتماعية ، وفجأة يلتفت الجميع

وتعلو ضحكات فقد لاح المجنون ، وأي مجنون ، إنه « مجنون إزا » هذا العجوز المعتوه

الذي يتحدث عن الحب والذي يخيل اليه أنه « قيس العامري الذي مات حباً في بلاد نجد » .

« وما لاشك فيه أن الملاحين الذين حملوا على سفنهم قصيدة الجامي (الشاعر الفارسي الكبير مؤلف المجنون وليل) من الحيرة حيث كان يحكم التيموريون كانوا يجهلون أنهم يحملون عبر المتوسط نبتة تحمل على الجنون ». وما مجنون الزا بالطبع إلا أراغون نفسه ، هذا الذي استبدل ليلى باسم محبوبته ذات الاسم « الذي لم يغنوه أبداً ، عند المساء في القوافل العربية والذي يشبه كثيراً ثمرة مثلجة في صيف قانظ » هذا الذي لم يعرف طريق الحجر الأسود فيهم وجهه « صوب امرأة غريبة عن الإسلام » وأحبها « حباً مستحلاً ينبثق منه الجنون كالماء من الغدير » .

لكن هناك فارقاً بين ليلى التي غناها المجنون النجدي وبين ليلى التي يغنيها المجنون القرني :

ولكنها امرأته وليست المرأة المبدولة لآخر

إنها امرأة حياته وذراعيه ، المرأة التي تظل موسيقاه المديدة

لذلك فاننا لانحترم جنونه غير المفهوم

الذي لايتجانس مع أية من قواعد الحب المتعارف عليه

والذي يبدو وكأنه صفة لنا نحن الذين نعيش بهدوء مع زوجاتنا ومحظياتنا منتقلين من واحدة إلى الأخرى ، وأحياناً دون مأساة ممعضين العيون عن عشاقهم

لذلك فإننا نسخر من هذا الرجل الذي يعترض طريقنا »

ومجنون الزا لا يقيم وزناً لهذه السخرية وإنما يمجبه هؤلاء المرأتين مطوقاً بحبيته بأجمل

الأسماء التي لا تخص ، صائحاً بهم أن يحددوا عن دربه ، وهو يقدم لنا أغاني هذا المجنون ، كما

فاجأها أراغون ، متمزجة بالمتسولين ومتمشردى الشوارع ، ذلك لأنه « يتحدث من أجله ،

في غرناطة المسماة حياة ، حيث لا يخشى لا العار ولا الضحكات ، وإنما الذي نخشاه فقط هو

أنه لم يقل قبل الغسق شيئاً خلق لأجله » ثم تبدأ « أغاني المجنون » يريد أن يبدأها عبر أسلوب

بعض السور القرآنية « ألف لام سين ألف .. (أي إلسا ، أو الزا) هذه علامات القلب

الكشاف » ويشير إلى أن هذه الأغاني توصلت إلينا بواسطة زيد (زياد) راوية النجدي ،

ألم يقل شوقي :

وإن زياداً - منذ كان - لرائح علينا بشعر العامري وغضاد

ولولا زياد ما تمثّل حاضر بأشعار قيس أوترنم بساد

ومضي هذه الأغاني وفي نهاية كل منها تعليق للراوية هو نوع من الربط بين الأندلس والبادية ، بين

المجنون وأراغون ، وبين ليلى والزنا ، وهكذا نسعه في « قصيدة شهري كانون » -
والشهران هما الشيخوخة التي أناخت على الشاعر ، ومع ذلك فقد بقي حبه بينما لم تعد هناك
ورود - :

حبي هو البنفسج الشبيهة بالعضة
حبي ينغرز في قلبي كما تفعل القدم العارية في الرمل
وتربص قبلة الماء العميقة بهذا الأثر مهومة
حبي هو عدوية منتصف الليل ، من شرفة إلى شرفة ،
حبي هو أنت التي بها تنفضض المرايا في الغرف

* * *

آه يا حبي بلون الزمن ، كل ما يرتعش يشبهك
وصمتك المعبود يدخل في كياني كصيحة .

* * *

أكتب اسمك على شجرة التين المذكرة
التي لها عطر الأجساد المتداخلة حياً
وسيكبر اسمك في القشرة الشاحبة
مع الشجرة والثلج في البستان الموحد
وشيئاً فشيئاً سيفقد شكل الحروف
فليتفرج كما تفعل الجراح
ولربما غدا للعابر عند ذلك غير مقروء
صيحة الشمس تلك التي كنت بها أناديك
الكلمات التي تلهج بها الشفاه تموت
والمعنى الذي تحمله ينطفئ ويبدأ
يجب أن نقبل بأن لاشيء يبقى
القبلات وحيدة . لقد رحل العشاق
لم أعطك إلا نسيئاً فانيأ
كما كان هذا القلب الذي خفت مع ذلك

أه يا حيي الكئيب ، ويا قصري الرمي
القبيلات وحيدة . والعشاق رحلوا

* * *

أنا هذا البائس الشبيه بالمرايا
التي بمقدورها أن تعكس ولكن لا تستطيع أن ترى
كثرتها عيني فراغ وكثرتها هي مسكونة
بغيابك الذي يصنع عماها

* * *

ليكن الأحد أو الاثنين
مساء أو صباحاً ، في منتصف الليل أو عند الظهيرة
في الجحيم أو الجنة
فالغراميات تشبه الغراميات
وأمس أنا قلت لك

سنتام معاً

كان ذلك أمس وسيكون غداً
لم يعد لي إلاك من درب
وضعت قلبي بين يديك
ومع قلبك كم ذا يسرع
كل ماله من زمن إنساني

سنتام معاً

يا حيي ما كان سيكون
السماء فوقنا مثل غطاء
أوصدت عليك ذراعي
كم ذا أحبك حتى اني لأرتعش
طويلاً . . طويلاً كما تشائين
سنتام معاً

* * *

أنت لاتمشين في كياني ، موسيقاه عميقة
أسمع عطر خطاك يتعد .

* * *

تلك كانت القصائد والتعليقات التاريخية - الاسطورية المدرجة تحت عنوان « غرناطة »
بما في ذلك أغاني المجنون . ويتفتح القسم الثاني على « الحياة الخيالية للوزير أبو القاسم الذي
أجرى المفاوضة لاستسلام غرناطة عام ١٤٩٢ . ويحكي لنا أراغون مصرع المدينة الرائعة
مستشهداً بآية من سورة الإسراء « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق
عليها القول فدمرناها تدميراً » ، وهو يعرض أبا القاسم هذا على أنه كان الأداة الإلهية لتدمير
غرناطة وأراغون يتفجع على هذه الديار على لسان قيس الذي لم ينس محبوبته والتي تبدو هنا
وهي تحمل اسم الأندلس :

في هذه البلاد حيث لامياه راكدة
مر كما ربيع
- ومع ذلك فتوال سبعة عصور
دار الإعصار -
الشلال المحمدي الكبير
في هذه البلاد حيث لامياه راكدة

* * *

في هذه البلاد ذات البرتقال الحلوة
تاه مسافر
يصغي إلى تنفس الليل
ويجلس في الظل الأصهب
ليستظر الشفق المذهب
في هذه البلاد ذات البرتقال الحلوة

* * *

في بلاد الشعر هذه
حيث للبشرة لون النحاس
وتبدو القليل وكأنها تلاحق

سراً لآسيا القديمة
تكون الأحلام أجمل من أن تعاش
في بلاد الشعر هذه

* * *

في هذه البلاد التي عطرها الله
أي صقر أسود حوم
بكل ضخامته وأذر بالعقاب
مانحن نكونه وما كناه
نحن الذين لم نحلم إلا بأن نكون عشاقاً
في هذه البلاد التي عطرها الله

* * *

في هذه البلاد المجزأة
في هذه البلاد التي تخترقها الشفار
هذه البلاد المتآكلة حتى أعماق الروح
والتي يهاجمها ألف عدو
تدق ساعة الإسلام
في هذه البلاد المجزأة

ويتشدد أراغون على الزغل ، فهو الخائن ، المتآمر ، الذي ينشر الرعب والإرهاب ،
يفتصب ممتلكات الناس وينفي بالمئات أسراً بكاملها ، ويحارب إلى جانب الأعداء ، ويخطط
لاغتتيال غريمه (بوابديل) . وهنا يبدو قيس مغنياً ليس مشاعره الذاتية فقط بل مشاعر الشعب
في الشوارع . ولكن ظهور ابن عبد الله (بوابديل) المفاجيء يحشد حوله الفقراء ويدعو له
الشعب. وفر الزغل واتخذ له مقراً قريباً من غرناطة كي يسهل الوصول إليها في حالة قيام تمرد ،
انصرف ابو عبد الله ، في فترة هدنة ، إلى الاهتمام بازدهار غرناطة فأعاد حرارة وزراعة
المرج ، وعادت التجارة « وتدق التجار الأجانب وقامت مبادلات تجارية مع سائر اسبانيا
وإيطاليا والمغرب ومصر وفارس » . ويندفع أراغون في دفاع حار عن أبي عبد الله ملقياً
بتبعة كل شيء على ملوك اسبانيا وعلى خيانة الزغل وعلى عدم اخلاص الوزير ابي القاسم

ويتقل أراغون الى الفصل الثالث من الديوان وعنوانه « ١٤٩٠ » . ويبدأه بأغنية الى غرناطة أو « كلام غرناطة » كما أثبتته بلغظه العربي :

أين تبدأ الكلمة وأين تنتهي
إنها تموت دون أن تخلّف تركة
وليس ثمة من قسمة أخرى
إلا التهنيد والتعجب
والأفياه والأغنية المسائية العاشقة
تلك هي كلمات غرناطة .

ويأخذ أراغون من اسطورة اوديب زواجه بأمة ، ولكنها هنا نوع من الحب العجيب
يكفه محمد لأمه عائشة ، وهذا الحوار الطويل الذي يدور بينهما ، ويرر محمد إقدامه على
هذا الحب ، أوطلبه إلى أمه أن يأخذها بين ذراعيه بأنه مادام آخر ملوك غرناطة فلا بد أن
يرر سقوط العرش بحظيئة لا حد لحجمها . ولكن امه عائشة تجيبه بكل كبريائها وهدونها :

غرناطة تتظرك يا بني فاذهب واحكم .

وتتخلل هذه المقاطع من الفصل الثالث إشارات تاريخية وأغان على لسان قيس العامري
النجدي . ثم حصار غرناطة يقوم به فرديناند على رأس أربعين ألف جندي من المشاة وعشرة
آلاف خيال . وفي هذه الخاتمة يدرك أبو القاسم أنه الأداة التي اختارها الله لسقوط هذا الملك
وهكذا أن الأوان لتحقيق نبوءة ذلك الفقير بأن محمد الحادي عشر سيكون آخر ملوك غرناطة .
ولكن عقاب الزغل الخائن سيكون رهيباً ، بقدر خيائته وحره في صف الأعداء ، إذ أنه
سيبيع عبيده وسيهرب إلى المغرب ولكن ملك هذه البلاد الذي اعتبره خائناً للعقيدة فقام عينه
وتركه يتسول حاملاً في عنقه ، إعلاناً كبيراً مكتوباً عليه : « أنا ملك اسبانيا التبعيس . . . »

ويتقل أراغون إلى فصله الرابع المعنون « ١٤٩١ » فيفينا عدة مقاطع :
« ساعة الجدار » و « الشتاء » و « الربيع » تتخللها تعليقات الرواية . ثم تأتي محاكاة المجنون
في شبه حوار بينه وبين القاضي حول الحب ، والحببية الكائنة وغير الكائنة ، وينتهي بإلقاء
المجنون في أقيية القلعة ، ويخلص من هنا إلى « سجناء القصة » :

السجناء مثل صراصير وضحتها طفل في جرة

وعلى فمها حجر كبير . وجهاً لوجه مع العطش والجوع

.....

وإلى ذلك السجين الذي سيرجمونه بتهمة مقارفة الحب غير المشروع :

ألم تقع مغرماً وأنت نائم أبداً

لا . لاتضحك فليس هنا مكان الضحك

فلربما نعمنا بزيارات ونحن نيام

وفي الطريق المسدود كان شيء من هذا

لم يكن لتلك الفتاة إلا وزن الحلم

ولقد استيقظت أنا مثل وحش

وعدت في الصباح ، وكنت أبداً

كذلك الذي يفتش عن ظله

ركضت في هذا الحي جميعاً

دون أن أجد خطاي بالأمس

كانت الأطياب مختلفة

وكانت هناك أسبجة أخرى

لم يعد شيء يشبه شيئاً

منذ ذلك الحين سافرت

وطرت في البساتين

الثمار الناضجة لأفواه أخرى

شاهدت نادنا ومرافقي

وفي المساء يجب أن ينام الانسان

وغالباً ما نمت لدى الموقن

وغالباً ، على امتداد الدروب ،

مددت يدي للأحياء

رجال الدم ، لا يندفعون إلا إذا فاتتهم اللذائذ

لا يعرفون لا قوانينكم ولا زواجكم ولا حيلكم

رجال يعانقون ويعبرون ، شبيهين بالسيارة

يمزجون الأسميات والقبل والفرص والمدن

سيرجموني لأنهم فاجأوني مع تلك المرأة

التي لم تكن إلا تلك ، في ذلك اليوم ، ولا شيء أكثر
ولكنها سقطت تحتي كبطيخة حمراء على الأرض

وبعد انتقالات شعرية يتحدث فيها عن الفيلسوف وعن رمضان يسير مع التاريخ أو
مأراده أن يكون تاريخاً فيروي نثراً عن حصار غرناطة ببينود فرديناند وايزابيل . ويتناجي
محمد (يوابديل) غرناطة بحضور أعيان قومه في منزله على الهضبة :

جنتي هي أنت يا ملكة الباقوت

وحقولك الزمردية والفضية التي أحبيت

أي شيء يعدلك يا ضيائي ويا أنيبي

إعشوا لي عن السورة ، وافتحوا القرآن

حيث الأمر بأن أعاني هذا العذاب

أنظروا إلي واقفاً في الشرفات

وأصبل الإسلام على وجهي

إنها آخر بلاد يتركها الله

بين أيدينا حيث السلطة القديمة تهت وتمحي

أتريدون أن أحيي في دمي المراق

كافراً بقلبي خائناً لشعبي الكتيب

كلا ، لم يفت وقت اعتلاء صهوات الخيول

ورفع أعلامنا ضد التاريخ .

ولكن الحلقة تضيق حول الملك :

ما لجميع يقولون أن عليك أن تستسلم

حسبما اقتضت

فأين تبحر الآن ، وما من مكان ، ما من مرفأ

ينفتح أمام لحم أفريقيا .

ويقرر الملك أن يناور عساه يتمكن من ربح الزمن وتسليح الشعب .

وبدا العام ٨٩٧ للهجرة . ومع المحرم تساءل الناس :

من هذا الذي ينادونه المجنون . . .

كان يسمع صليل السيوف ، ووقع خطى الانكشارية
وكانت تصاعده ننانة من الرجال في الخنادق
وتتطايرات شتائم في الليل عندما توقد المشعل
وزارت الوحوش في أقباصها علامة الحقد
على هؤلاء الجلادين الأحرار في رواحهم ومجيتهم
وعندما ، أطلقوا من هنا هذه البومة في النور الخارجي
حجم عليه صنعت صاحب حتى نحال نفسه ميتاً
مكتشفاً نفسه مغطى بالأقذار والجراح
وعندما أمر يده على وجهه عرته ارتعاشة .
وقال : كلا لست قيساً العامري
ليس لي عمره ، ولا دمه ، ولا مجده ، أو جماله

.....

وصاح به أحدهم : أيها العجوز ، يبدو أنك تعرف بعض الأغاني
التي تتحدث عن بلاد فارس وعن حداة الإبل على الطرقات
غن لنا ذلك لأننا ضجرون حتى الموت في هذا المكان المحاصر .
ولم يكن هو ليفهم ماذا يمكن أن يريدوا منه .
كانوا يسمعون في البعيد صخب الوادي المتفخخ بأمطار الخريف
وكانت السماء زرقاء كما الصوف أبيض
وتصاعد أنين في منزل مجاور
غن لنا ، قالوا له ، حتى لتنبجس الدموع من الرأس
فالدمع مسعف عندما تكون الموسيقى عذبة ، تتحدث عن الأبطال
غن ياجنون هؤلاء الذين لم يعودوا يعدون الموق
غن نشيد الاسلام الجميل حيث نتعرف فيه إلى جبادنا والأجداد
وجدائل النساء السود المحلولة عند أقدامنا
غن ياجنون كي نحس بأنفسنا سامخين
غن أو ارفع عليك سوطي حتى تموت . غن
ولكن المنجوتون يرى أن الغناء ينبعث انبعاثاً ولا يطلب طلباً . وهو لا يستطيع أن يستجيب

لذا الطلب رغم التهديد ، ورغم السياط التي انهالت عليه . ولكنهم استطاعوا أخيراً أن ينتزعوا منه النشيد انتزاعاً . وكانوا يصغون إليه وهم يهزون رؤوسهم متلمظين لكلمة الحب . ولكنهم لم يكونوا يسمعون إلا القوافي مرددين :

غن . زدنا غناء .

وكان ذلك في شهر المحرم

ومن الباب كان يمكن أن نرى

على عالم مأساته الأسود

أهبار المطر . . . المطر . . المطر .

وكان أبو القاسم ، الوزير الرسول ، قد استطاع أن يكسب مهلة تسعين يوماً تستسلم بعدها غرناطة . كان الملك يذهب بعيداً وراء أوهام نجدة من أفريقيا ، ولكن المرابي كانت مغلقة . وجرت الموافقة على شروط الاستسلام ماعدا شرطاً واحداً كان يقضي بأن يسلم ملك غرناطة مفاتيح المدينة لآيزابيل وفرديناند ويقبل يد الملكة . ولم يشدد هذان الأخيران على هذا الشرط إذ كانا يعلمان بأن المؤرخين سوف يكتبون مايشاؤه المنتصر . ولكنهما عادا فاستعجلا الاستسلام ولم يبل شهر صفر حتى كانت « غرناطة بأسرها وجهاً لوجه مع مصيرها » .

وفي صفر أيضاً ألقوا بقيس في غيابة السجن .

وفي صفر أيضاً انطلقت المنذبة الرهيبة ومعها ما لا يستطيع أراغون أن يرويه . وهو يتذكر احتلال بلاده ، وأهوالا عانتها هذه البلاد . وهو بذلك يقفز من عصر إلى عصر ، دون أن يمهد لذلك إلا بما تشهه حادثة معينة تقترن بحادثة مشابهة بعد قرون عديدة . ثم ينتقل إلى ميدان أحداثه من جديد ، وإذا ابن عامر ، يجر في المدينة جسده المنهوك وجراحه ، والدم ينبض في صدغيه والهديان يسكن دمه :

لقد نسي في مكان ما الثقافة الذهبية والمزهر

ولم يعد شمة في كيانه إلا غياب جسدي

إلا جاذبية الفراغ وكوكب المشاعر المنطفيء

لم يعد في كيانه شيء من الموسيقى القديمة

لا شيء مما كان يؤلف كبرياءه ونشيد

لا شيء من هذا الحب الذي كان يحمله للفقراء

إلا مكان الظل والجرح .

.....

ومع الفصل الخامس تبدأ مقاطع « في العشية التي سقطت فيها غرناطة » . وهكذا تأخذ الكلمات العربية بالسقوط هي الأخرى من الأقواء ، وأخذت الأسماء تتبدل ، والإرث ينتقل من يد إلى يد . . حتى الأحلام لم تعد ملك أصحابها ، وتلك البساتين التي نضجت أثمارها سوف يقطفها صاحب جديد .

أين هؤلاء الذين شرفوا الرماح السمهرية . . .
لقد كفى طارق ألف وسبعمئة رجل ليضع قدم الله على اسبانيا
ولم يستطع لذريق أن يرميه في البحر رغم جياده التسعين ألفاً

أتذكر يوم بدر حيث كان للولد أن يقتل أباه الذي لم يسجد لله العظيم

وهكذا تركت غرناطة وقلبي ينوء بأثقاله

وانطلقنا عبر الوادي وعبر الجبل

مع الفصل السادس يبدأ العام (١٤٩٢) يعلوه عنوان « الكهف » ويبدأ مع أغنية

« الفواص » :

أيها الفواص - كل شيء لك بحر

أيها الفواص كل شيء لك مر

ثمة مياه عميقة ، عميقة

حتى ليختلط فيها الانسان والأسنة

ثمة لحظات سوداء ، سوداء

حتى ليسقط فيها الكائن بلا تبصر

ثمة آلام حتى أن الروح

تحشى أن تغدو خالدة

وعزلة مطلقة

حيث القلب نفسه لا يعود ينبض

ويتحدث زيد الراوية عن قيس ، وعنايته به رغم أنه من جنس غير جنسه ، وهناك امرأة
تحنو على جراح المجنون ، تغنيه بصوت خفيض لحناً قديماً للغاية ، ويفتح المجنون عينيه
« كما لو أنهما تنظران إلى كلماتها » ولكنه لا يدرك معناها وهو يتألم لذلك . . . وهو يجتهد
في أن يستعيد زمناً لا يعود ، وربما لحناً لا يعود ، كان يقول : « المرأة هي مستقبل
الرجل » . . . ولكن هل بقي لهذا الرجل مستقبل ؟ !

ويتسلسل التفتيح على غرناطة :

ماذا غدوت بدوي ماذا غدوت يا غرناطة
لم أعد أفهمك يا قلبي المنتزع

. . . .

ها نحن غرباء عن هذا العالم إلى الأبد
مادامت غرناطة تنسانا

. . . .

يا شعبي المتناثر مثل سرب من الحجلان
نيران أخرى جاءت تشتعل في قراك
تتحدث عن إله آخر في لغة أخرى
أين تمضي باحثاً عن أوطان وهمية
أيها العصر الذهبي أيها العصر الذهبي المتألق من كل الجهات
يا عصر الآلام الغرقى بالدم من كل الجهات
يعرو الخوف ملك إسبانيا عندما يشاهد الهلال
يبدو قبل الأصيل

. . . .

ويبقى المجنون ، من خلال يوميات راويته ، يعاني المرض ، ونوبات متوالية من
الحزن فهو يصبح صياحاً عالياً ، وهو ينبعث بوحشية نحو باب الكهف ، وهو في طريقه
يقطب كل شيء ، مزق ثيابه ، ويعثر النار ، فلا يجدون مفرأ من ربطه إلى السرير ،
جاحظ العينين ، مرتشش الأطراف ، حتى إذا هدأ أنسوا منه هذه الكلمات : « لقد وصلوا !
لقد وصلوا ! » . فأي رعب كان يسيطر على الشاعر !

ولكن ، ودوماً حسب يوميات الراوية ، لا تلبث جراح المجنون أن تلتئم وذلك عام

٨٩٧ للهجرة ، ويعود اليه صفاؤه ، ويكتشف طبيبه أن الزمن لديه هو المريض ، ويبدو هذا القول عسير الفهم على الراوية . وفي إحدى حالات الصحو يقطع المجنون على صاحبه سير يومياته لكي يقرأ عليه خرافة الملاح والشاعر . وتمضي هكذا حياة المجنون والنساء اللاتي ستنبثق من بيتهن إلزا ، إلزا الزائفة .

وتهل الخاتمة أخيراً . إنها أناشيد القرن العشرين . وهكذا « تتوقف هذه القصة وتمحي غرناطة ولا أعود إلا أنا » .

ولكنه مازال يسافر في التاريخ ، وراء الجامي ونشير علي ندائي وتلك المدن القديمة ويعود إلى النجدي ويذكر أسماء قديمة وحديثة ولكن الحب العظيم الخالد ، حب إلزا الذي جاب التاريخ من خلاله ، وعرض إلى الأحداث التي هزت حياته ، مازال هو المتأني الأول والأخير :

سعيد من يموت حباً
قال ايها المرأة وكم
الاسم الذي يشبه الجمرة
والفم الأحمر وجنة الفريز

ويتهيئ هذا الكتاب - القصيدة الذي انشر على اربعمئة وخمسين صفحة ، أرادها صاحبها قبل كل شيء عملاً فنياً جديداً ، خاصة في لغته الفرنسية ، وحشد معلومات تاريخية ، كدت أقول أسطورية ، واتكأ على اسم مجنون بني عامر وجعله في عالم جديد ، ويفكر تفكيراً جديداً ، وأعجب بشخصية ابي عبدالله ، الملك الصغير ، ودافع عنه بحرارة ، وتوقف عند الرعب والفظائع التي تثيرها الحروب وربط بين سقوط غرناطة وسقوط باريس. ولاشك في أن الكتاب متعب ، وهو عمل يتجاوز « شقيقات » فكثور هو غويقدرا ما يتجاوز عصر اراغون عصر سابقه؛ وأعترف أنني ما أعطيت في هذه الصفحات إلا ما يفري بطلب المزيد من تلك الأناشيد التي تحمل جدة الصورة ، وإنسانية المعنى ، وجمال الصياغة ، والتي كان يسيطر عليها الحب في مختلف أشكاله وموجياته وإنما هو ، من قبل ومن بعد ، الحب الذي ملأ حياة هذا الشاعر الكبير والذي وجد له تلخيصاً عجيبياً في أحرف أرادها امرأة بعينها ، هي أقرب الناس ، هي زوجته ، وأراد لهذه الأحرف أن تتلى على طريقة بعض فاتحات السور القرآنية . ألم يهتف باسمها : « ألف لام سين ألف » !

زجل في سبيل

غزناطه مرتقبته

جاء بيراك

ليلي الجزيرة العربية :

تتمايز الضيقة عن الفضاء المشعشع بالصقرة من خلال مكعباتها الطينية المرصوفة تحت سقف من سعف النخيل الداكنة . إننا في ليلي ، حاضرة منطقة نجدية في وسط الجزيرة العربية ، على مساحة ثلاث أو أربع ساعات إلى الجنوب الغربي من الرياض .

سألت صاحبي وكانني أستيق الجواب : لم كان اسم ليلي هذا ندياً كالليل ؟ قال لي باسماً : إنه اسم البظلة الأسطورية التي أحبها شاعر عذري حتى غدا مجنونها . ليس مهماً أن تكون النسبة موضع شك ، ولولا انتماء العذرين إلى قبيلة عذرة فإنه لا يهمننا أنهم عاشوا على مسافة بضعة مئات من الكيلومترات عن هذا المكان . ففي أوج النزوع إلى التدين ومنتهى الانسراح الذي نشره التوسع العربي بعد الاسلام ، فقد عرفوا بالابتعاد عن الحياة الاجتماعية ، وتخلوا في آن معاً عن حرارة التقوى وعن حمى المملذات ، وانصرفوا إلى إنشاد حبيباتهم العناق الذي ظل مرفوضاً إلى الأبد . ولا شك بأن مجنون ليلي ، أشهر العذرين ، قد ألهم عدداً كبيراً من الشعراء بدءاً من بلاد فارس وانتهاء بالغرب . وللغرة الثانية فإنه لا يهمننا أن تكون الحكاية البدئية على صواب أم على خطأ . فالهمم في هذا الاستلاب المتقن للمرأة

هو أنه ابتداء من هذه النقطة يتفاقم الرمز الشعري كما تتمخض الشدة الصحراوية التي تعتصر الواحة الجسدية عما يشبه انقلاباً في الدلالة .

قد أبالغ لوقلت بأنني عثرت على غرناطة في زيارتي للقرية ليلى في الجزيرة العربية . لكن المصادفة تشاء أن أحمل معي في سفري إحدى أعظم قصائد العصر بالفرنسية ، وما نشيد الحب في قصيدة مجنون الزا إلا متابعة في غرناطة لما كان قد بدأه أحد الشعراء في الجزيرة العربية منذ أربعة عشر قرناً . فالقرون هنا ليست بالحسبان . كما لو أن بطل أرغون هو قيس النجدي وقد تحرر من التاريخ أو بالأحرى من الوقت . وأن المرأة التي أحبها لم تحتفظ من ليلى إلا بالغياب . بيد أن الغياب قادر على أن يعيد كل شيء بالتكاثف . وهكذا فإن النظرة الغرناطية وهي ترقب رجعة أمراء الأندلس بنخيلها المترامي أمام الثلج وبنوافيرها وبساحة الأسود فيها ليست سوى انقلاب الصحراء ؟ لطفاً ، لا تقولوا بأن في ذلك جدلاً ، ومع ذلك ...

بوجيز العبارة فإن هذا الكتاب الذي حملته إلى قلب العالم العربي والذي كانت غرناطة تمثل ذروة إزدهاره في أوروبا ، لا يمت بصلة وثيقة إلى إطاره الزمني أو المكاني . إلا أنه يمد جذوره وصلاته إلى هذا المكان ويشيع حضور المدينة الأندلسية في هذا الأفق الآسيوي ، بوصفها مدينة الغياب والشوق .

إلزا غرناطة :

كان مدار الأمر في غرناطة قائماً على الصراع بين الثقافات وعلى الحوادث التاريخي الذي يحدد علائقها عشوائياً . وقد عرف أرغون ذلك بعد أن نقب في عشرات المصادر كي يتيح لنفسه التوثيق اللازم . وعلى نفس المنوال نهج فيكتور هيجو في شيخوخته ، والشبه بين أرغون وهيجو قائم في الصدق في طلب المعلومات وليس بطريقة الانتفاع بها . لتصفح الفهرس الذي يختصر فيه ببساطة ما يجب أن تعرفه عن ابن رشد الفيلسوف ، وعن الورق الشاطبي الذي كان يصنع في شاطبة ، وعن (اسكندر كوت دولاورد) شقيق ناتالي التي أحبها شاتوبريان ، وعن رينيه (بول) « السياسي الفرنسي المولود عام ١٨٧٨ » . وغالباً ما كان الأفراط في الاستعلام الشمولي يؤدي إلى مستويات التخصص . وسوف يرضى المستشرقون عن المطالعات الناهية للمؤلف في أعمال ليفي بروفنسال وهنري بريس واميليو كارسيا غودس ومن لف لفهم . وطالما أن جهده في نقل الكلمات العربية إلى الحرف اللاتيني قد استحوذ

على اعجابهم ، فإنهم لن يؤاخذونه على غرناطة تنحو بدقائقها وهناتها بقليل من المبالغة نحو الاسكندرية الاغريقية أو نحو أية مدينة محكومة على نفس النوال بالإفراط الحضاري .

وفي الفترة التي يستند إليها ، كان الفقهاء يطبقون القانون في الأندلس وقد انتصروا نصراً يثير الشجون على الشعراء والفلاسفة والصوفية الأقطاب . لقد تعرض الإسلام العربي لمصابب الحصار الذي يطفح مقاومة الخفايا الاجتماعية والنفسية ، ويفرق الشق العقلي القائم على التبادل والشق الثقافي القائم على المجانية . لهذا فإن الفضائل في الأندلس الدراسة ، وعلى الأخص فضائل الأندلس المرتقبة لم تكن قد احتفت من المدينة المحاصرة ، بل إنها دخلت في دور الستر . ومن حق الشاعر إعادة اكتشافها . ولا عليه إن هو أهل حقيقة اللحظة التاريخية أو ما يسفر عنه مصير الأسلحة أو ما يسرده المؤرخون . فإهو باحث عنه آت من الأبعد ومن صميم السر .

ولما كان شاعراً فإن من البدهي أن يتوجه إلى لسان القوم طلباً للمشاركة . وقد غدا طلب العربية بالنسبة إليه أمراً مثيراً وتقدم غاية التقدم : حتى بلغ هذه الأضداد المتجانسة ذوات المعاني المتقابلة والتي كان النجويون التقليديون يعدونها بمهارة فائقة ، بحيث يجعلون الكلمة ذاتها تحتل في العربية معنى المظلم والمثير معاً . لكن آراغون جعل من ذلك إشارة على ترنج لغة تشارف الانهيار الجماعي .

وكذلك فإنه يستثمر من اللغة العربية مشاركة أخرى : إنها ذوقه الدائم للقول المتواتر على عدة مستويات . فعند العرب لكل رواية راو ، لكن الروايات تناذيك كلاً على حدة . وكيف يمكن فصل الكلام المقال عن الكلام المروي ؟ فالشرح يواكب القصيدة وهناك قصائد شارحة كما أن ثمة شروحات على القصائد ، وكذلك فقد كانت بعض القصائد مستلهمة من قصائد أخرى كما هو الحال بالطبع في أي شعر رصين . وهذا ما نطلق عليه اليوم اسم ما وراء اللغة . فقد كان العرب يوازنون خلقهم في التوسط والتنوع بالرجوع المستعميت إلى الأصول . وهذا ما يفعله آراغون من خلال اتصال دؤوب بحياة الأشخاص والشعوب .

هذه استعارة أخرى أو تماثل آخر متقن . فعلى الرغم من أن آراغون لا يصح في الحسان باستثناء حالة واحدة ، عامل الزجل (ذلك الترتيب من المقاطع والقوافي الذي تعلق الإلهام الاندلسي) فإن التنوع الغني للأوزان التي يجربها لا يمر دون أن يذكرنا بالأوزان العربية . وسنلاحظ بأن قصيدة مجنون الزا تتناوب استخدام المقاطع الغنائية ذات الايقاع الحر مع

مقاطع من النثر التقليدي الصرف ، بل انها تتبني أحياناً ، من بين كل فذلكات السجع ،
النهاية المقفأة المشهورة عند الأقدمين .

وبطبيعة الحال ، على العكس من « وهم الأكتار من المراجع » الذي كان يدعونا إليه هيجو ، ... « فقد آن الآوان لكي أقول أخيراً بأنني ما حملت إطلاقاً بأي تخليق لما كان قد دخل نهائياً في « عالم الخيال » ، حيث أنذر الخداء لصوتي والحلم الليلي . لنقل كلمتنا في ذلك . إن التبحر المذهل لآراغون لا يطرح نفسه إلا كتابع للخيالي . إلا أن عدم الطموح إلى تاريخية وحيدة المعنى لا يقود إلى نبد التاريخ . إن رفض بعث التاريخ حياً على طريقة ميشليه أو رفض الموضوعية الفقيرة التي يتوخاها الكتاب الجامعي لا يعني التخلي عن الواقع . فلو أن هذا أو ذلك من التفاصيل المدروسة مما يأبى الاندراج تحت الترتيب الذي يتمسك به الرومانسيون قد أسقط إثارته على منطوق القصيدة ، أي لو أنه أسقطها بشكل عام على العلاقة المشخصة التي تشدها إلى عصرها ، فإن عليه أن يتقدم إذن بوصفه عاملاً اصطلاحياً (بالمعنى اللغوي للكلمة) ليتخلص بذلك ويخلصنا في نفس الوقت من الاطناب المتدفق على الطريقة المسرحية الغنائية ، عند ذلك فإنه يستحق قيمة ابداع الواقع . إن فيجائية الكلمة أو اللمسة لقادرة على خرق انتحاء لا يمكن بالكاد تجنبه ، و تمارس تأثيرها في الأستمرار اللفظي للانكسارات من حيث يسطع على حين غرة ضوء جديد . وهكذا يقارن الشاعر العباسي ابن المعتز اشراقاً محتجباً خلف سماء الليل التي لا تنفذ منها إلا زيران النجوم بثقوب باب يفصله عن مصدر النار .

بحثاً عن المستقبل الضائع

وبذلك تكون معرفة آراغون أكثر تحديداً وأشد اتصالاً بنتائجها من العلم الذي أمتهه الرومانسيون . وهي معرفة تنفض يدها من الإيحاء العاطفي أو الوصف البليغ ، كما أنها ترفض الجري وراء السراب ، فحدائق الحمراء لديه ليست هي حدائق أمراء الأندلس ، ومع ذلك فإن الزخرفة (الأرابيسك) سيكون له فيها من الدقة الباطنة بأكثر مما هي عليه لدى شاتوبريان أو غوته . لذلك ، فإني لن أقول بأن متعلق الأمر لديه هو البحث تحت الأشياء والكائنات والحوادث عن البنى التي تسهل الاتصال بين المغامرة العاطفية أو العسكرية وبين منظر التخيل والتلج ، أو بين عامل التأليف وبين مشاركة الراوي في صراعات عصره . ومع أن هذه الأصعدة المختلفة تتلاقح جميعها في القصيدة ، فإنها لن تجد وحدتها في تواجدها ،

بل في التقاسيم على الصيرورة التي يتفرغ لها الشاعر كأجلد مستمر لخصوصية جديدة في التصريف العربي .

ولا يخضع التصريف للأزمة بل للأحوال . فالمضارع لا يعبر عن الحاضر ولا عن المستقبل ، إنما يعبر عن عدم الاكتمال . لقد أدرك آراغون هذا التفرد بوصفه علامة على سقوط قريب يمنع أياً كان في غرناطة من صياغة المستقبل . وهو نفسه في هذا الكتاب لن يستخدم ولو مرة واحدة الزمن الذي يعرف بـ « المستقبل » والذي تمد به اللغة الفرنسية . إن قصيدة مجنون الزا شأنها شأن المدينة المحاصرة تعوم فوق الزمانية القائلة التي يسعها انطفاؤها القريب وقد يكون ذلك عائداً إلى انزاله الخيبي في ماضٍ يستحيل بلوغه ، محجماً بذلك عن الدخول الفعلي في روحها وجددها ، أو إلى امتناعه عن مشاركتها الانجاب أي الامتناع عن الصيرورة .

لأن كان آراغون يمسح بذلك مضارعية الفعل العربي ، كما كان قد فعل إزاء الأضداد المتجانسة وإزاء التكرار في الأقوال الشعرية ، فلأنه « يؤرخ » العروبة إن صح القول . فالقصيدة لديه مرآة للماضي الذي يتضمن الأسطوري والخيالي كما أنها تثير احتمالات عدم الاكتمال . ولقد حاولت هذه الاحتمالات عبثاً ألا تتحقق في مجمل الزمن الذي انقضى بين السقوط الفعلي لغرناطة وبين اللحظة التي كتب فيها آراغون القصيدة ، ولا شيء يشير إلى أنها لم تكن حاضرة أو أنها ليست حتى الآن حاملة للمستقبل . المستقبل الذي يمكننا تحويله كلما استحضرناه ، لدرجة أن فك الحصار عن غرناطة يمكنه أن يحدث بعد انقضاء زمن طويل على الحادث ، وذلك تحت صيغ عديدة لفك الحصار بوصفه مخرجاً للعديد من المخاطر . « أهو المستقبل ما أرى ؟ أم أن المرأة قد انزلت عما تفاخر بإظهاره لتعطينا صورة لزواية غير متوقعة لشهر شباط من عام ١٤٩٢ ، بوصفه حاضر غير مكتمل حيث تبدوا الأشياء جميعها مبالغته وخوفاً وتمتعة لتاريخ مجهول لست أدري كيف اعتبر نفسي معاصراً فيه ... » . لدرجة أن إنجازات الحب إن كان ثمة حب وإنجازات التاريخ ، وهي أقل ارتباطاً بالماضي عندما تكون آتية كنتيجة سببية مما لو كانت آتية عن طريق الاسقاط أو الإمكان ، لا تعدو هي أيضاً أن تكون سوى ذكرى .

ذلك هو الأمر : ذكرى الغد

وليس من قبيل المصادفة الاعترافية أن أكثر من شاعر عربي معاصر يلغي الحاضر المر باسم « الزمن المحطم » (لعلي سعيد أسبر) [أدونيس] ، أو ينشد على شاكلة خالد البرادعي « صورة الماضي في الغد » والغد في الأمل .

الممكنات ضد الفأنت

إن ما يفجعنا في غرناطة المهزومة هو الانهيار الظاهر للممكنات التي كان ينطوي عليها الاسلام الغربي . لكن مهلاً . ففي ماليجران Maligrane - طالما أنه اسم المدينة أيضاً - مات استكمال الغرب للحقيقة في الشرق (وهذا ما حصل في وقت لاحق في مدريد المحاصرة) . ولم كان يمكن أن يظهر من هذا الاستكمال من ممكنات أخرى؟ أهذا ما نسميه طوباوية ، أم أنه بالأحرى التجاه إلى التاريخ الحقيقي ؟

لتفترض بأن التاريخ بأطواره الخلاقة ، لم يكن زمانية رتبية ، بل استخلاصاً للممكنات التي تحررت على الوجه المشروع من الحادث الذي يبتورها - مثلاً فتح غرناطة . إن طريقة المحنون تصبح منذئذ تاريخية ، فالمحنون الذي لا يرضيه حب المرأة التي لن تعيش إلا بعده بأربعة قرون ناسباً إياها إلى عشيقة أفلاطونية منذ بداية الاسلام ، مايزال يتجول على هواء المستقبل . إن آراغون يقسم بشهية وأم ملكة الرؤية لدى المحنون ، أو بالأحرى ملكته في الاستحضار بالمعنى السحري والفجري للكلمة . وقصيدة آراغون متميزة لو شئنا عن قصيدة بطله ، بأنها تماً غرناطة المحنصرة بالكائنات والأحياء ، وبأنها حين أهملت افتراقهم في الزمان ، أتاحت لهم أن يلتقوا فيها ، أو أنه كان بإمكانهم أن يلتقوا فيها . وهكذا فإن الفيلسوف سنيكا باستباقه اكتشاف العالم الجديد قد مايده لكريستوف كولمب . وابن رشد يسير جيباً إلى جنب مع يوحنا الصليبي . ولم كنا نود أن يشارك ابن خلدون وابن الخطيب في هذه اللقاءات . وعلى الأقل فإن غارسيا لوركا الذي لن ينقذه الفجر ، مخلص للميعاد ، شأنه في ذلك شأن الكثيرين غيره .

وقد لا نستدعي « راسين (جان باتيست) : الشاعر والكاتب الفرنسي » إلا من أجل الإلهام الشرقي لمسرحيته باجازيه . وهل سنخذل آراغون حين نتعرف كذلك على مشهد من مسرحية فيدر بوصفه مشهداً مقبولاً خلف الحوار المتع بين الملكة عائشة وابنها؟ إن هيبوليت هو الذي يقترح الزنى بالمحارم هذه المرة ...

وطالما أن شاعرنا شأنه في ذلك شأن بوعيدل « لا يستطيع أن يسترجع النرد الذي رماه ، فما من خيار له إلا بإعادة البرتية » ، وهو يعيدها ويحملنا بقفزة واحدة ثلاثة قرون بعد سقوط المدينة ، أي بعد مضي قرن ونصف القرن تقريباً على تأليف فيدر وباجازيه . وهو عندئذ يتندر بلطف من اللقاء الحقيقي أو الاسطوري ل شاتوبريان مع ناتالي دو نوايل في

الحمراء عام ١٨٠٧ . لأن من الممكن أنهما ما دخلها . ولشديد الأسف فإن آراغون يأخذ على عاتقه إعادة خلق الحادث :

« واحسرتاه ، واحسرتاه لو أنهما سيغيران خطتهما في الطريق ، ولو أنهما سيترددان ويعدلان ويقفلان راجعين » .
بالتأكيد .

« إن لنا تالي بريق الفراش الخاطف ،

فهي تبدل ثوباً واسماً كل يوم .

فقد كانت تدعى في موسمها الإسباني دولورس

أما هو فإنه سينادياها في غرامه بلانش » .

وكذلك نصل إلى القرن العشرين . وسوف تسكت الحكاية دون أن ينقطع غياب الزا المشوق . أما المقطع الأخير من القصيدة فإنه ينبعث في ذلك المكان الخارق الذي يطلق عليه القرآن اسم : « سدره المنتهى » . وبذلك فإننا ما استطعنا في أية لحظة استنفاد إمكانات الزمان العربي . وعين الإصابة أننا ملزمون باختتامها في عتاب جنة الله ، هذا الإله الذي تعالى بالغيب .

أندلسيات مستعادة

ظهرت قصيدة مجنون الزا في عام ١٩٦٣ . ويوسعنا الافتراض بأن الشاعر كتبها في المرحلة التي كان فيها مصير المغرب العربي يقرر بين الدم والام. ففي ذلك الوقت حركت غصبة الاستلاب، بالمعنى الذي نحرر فيه استحواداً شيطانياً على أن لا يكون ذلك اغتراباً هيغلياً ، حركت شعباً مسلماً ضد محتل جاوز القرن في احتلاله ، والذي كان خطره في جاذبيته أعظم من الكوارث التي جلبها . وهل يسعنا القول بأن ذلك يمثل من طرف عرب المغرب فتحاً جديداً؟ والعكس بالعكس هل يسعنا القول بأن الجزائر التي سميت فرنسية بما هي محاصرة وبما قضى عليها ، تشبه غرناطة في القصيدة ؟

لا شيء يشر إلى أن آراغون قد أغراه هذا التوازي الناقص والمؤثر بين نهاية الاسلام في اسبانيا ونهاية فرنسا في المغرب العربي ، حتى أن كل شيء يدل على العكس . والأجدر أن تذكره غرناطة ما هو بين أيدينا أو قريب منا ، الأجدر أن تذكره بالجمهورية الاسبانية التي كانت لعهد غير بعيد محاصرة في مدريد وبرشلونة ، فسقوطها هو الذي حرم العالم من

إحدى فرص الاشتراكية الغربية . ولئن لم يكن من حقنا أن نحسد ترابط الأفكار التي يشدها الشاعر قضاء وقدراً إلى تجربته الشخصية في الشدة والفرج ، فكذلك لا يحق له أن يغلغ علينا المنافع التي يفتح أمامنا .

لترك الحديث لمجريات الأحداث . ففي تشرين الثاني عام ١٩٦٢ دعاني بن بلا لزيارة الجزائر ، واثنا توجهي إلى الطائرة في مطار أورلي ، علمت هاتفياً أن ماسينيون قد مات . وقد كان آراغون الشخص الوحيد تقريباً الذي زدد الأصدقاء حول معنى أعماله وحياته المحاصرة ، وذلك في عدد خاص من مجلة الآداب الفرنسية . أن تحضيره لقصيدة مجنون الزا ومطالعاته للعديد من مؤلفات المستشرقين قربه من هذه الشخصية المزوجة بالقلق والألق . وقد تابع بوصفه مثقفاً ملتزماً الجهود التي بذها عدد نادر من المستعربين وغيرهم من الجامعيين ليساعده على تحرير المغرب العربي . فالترابط الذي يراودني بين ما جرى في نهاية القرن الرابع عشر الاندلسي وبين ما جرى في الجزائر وفي تونس وفي المغرب حين كان آراغون يكتب قصيدته ليس ترابطاً غريباً .

وها هنا ينقطع التماثل . فإذا كان الأمر في الحالتين متعلقاً بالأرض التي يجب تحريرها من الاحتلال القديم ، فإن حالي التحرير هاتين متعارضتان كلياً من حيث المعنى . لم يكن بوسع آراغون ولا بوسعنا إلا الاعتراف بذلك . ولهذا السبب لم يحظ الفتح الجديد لآريابلا وفرديناند بعطفه : فلقد رأى فيه نجاح تفوق السلاح الذي يبشر بتفوق التسلسل . ومن البديهي أن تنقلب هذه السمات حين يتحرر المغرب العربي ، لأنه ما يزال محتلاً وأنا أخط هذه السطور ، وحين يصل التقدم التقني للأحرار في عام تسيطر عليه علاقات القوة المتواطئة . لقد حاصر الجزائريون مدينة الجزائر ، وبينما كان مصيرها المحزن يستدر عطف واهتمام الكثيرين منا ، فإن سياسة دامية كانت تحول على الطراز الاستعماري بين الشعب وأرضه التي كان بإمكانه بل من واجبه أن يغيرس فيها . فالجزائر ليست غرناطة ، بل على العكس لقد تعرفنا على الدفاع عن غرناطة في أعمال جبهة التحرير الوطنية ، علماً بأن الطاقة الثورية الدافعة ظلت غربية عن بوعبدل .

نعد إلى قصيدة مجنون الزا ، فإنا أن تسقط غرناطة حتى يتتابع السفر في الزمان ، ويأبى آراغون الانضمام إلى تاريخ كاستيانا . بل يظل مخلصاً ، منذ أمة العصر الذهبي وحتى وقت لاحق ، لما يمكن في الأرض ، ولما يمكن البحث عنه تحت هذا البريق المشبوه :

هامشيون كانوا أم أقلية ، مسلمون أم يهود جدد ، غجر أم غير نظاميين على غرار ايفان
دونيوفيتش ، شعراء قُتلوا باسم القانون أم قتلة . وبما أنه لا يعتنى تقليدية المتصرين
الرائعة والنيلة من بعض النواحي ، فإنه يأبى على مجنونه أن يمت بصلة النسب إلى دون
كيشوت .

ومع ذلك فهل يسعنا القول بأنه قد تم انقاذ غرناطة ؟ بالأسف فإن غرناطة حقيقية
لا يعاد بناؤها إلا بمقدار ما تنبعث عنها شعلة واحدة ناتجة عن تجادل الثقافات والعروق ،
وعن انسجام بين تعددية الممارسة والحلم . ولا يكمل آراغون هذه المهمة إلى المتصرين تحت
أي لواء كانوا ، بل إلى المحرومين الذين يحاصرهم المستقبل المقدود على قد الآخرين
وحسب مشيئتهم . وهو بذلك يستأثر السلوبين بمعركة الأندلسيات المرتقبة .

ترجمة : بكري علاء الدين

صدر حديثاً

من وزارة الثقافة والارشاد القومي

السلطة الشعبية

ترجمة

احسان حسني

تأليف

احمد سيكوتوري

صدر قريباً

من وزارة الثقافة والارشاد القومي

اكتشاف ومعرفة الطبيعة

ترجمة

خليل الفريجات

تأليف

هنري لاكيريك

صدر

من وزارة الثقافة والارشاد القومي

ملاحح في الادب والثقافة واللغة

تأليف

حسام الخطيب

صدر

من وزارة الثقافة والارشاد القومي

كتاب العرب القومي

تأليف

اسماعيل عسري

AL-MARIFA

CULTURAL MONTHLY REVIEW

issued by the ministry of culture & national guidance in syria

January - February 1978

● ثمن هذا العدد

قرش سوداني	٤٠	قرش سوري	١٥٠
قرش ليبي	٥٠	قرش لبناني	٣٠٠
ريال سعودي	٦	فلس اردني	٤٠٠
دينار جزائري	٨	فلس عراقي	٤٠٠
مليم تونسي	٦٠٠	فلس كويتي	٦٠٠
درهم مغربي	٦	قرش مصري	٤٠